

الماركسية الصحيحة

جمهورية العراق

دار الطبيعة - بيروت

إهداء ٢٠٠٨

المستشار / عادل عبد الرحيم غنيم
القاهرة

الماکرینہ الفحیحہ

الطبعة الأولى
تشرين الأول ، ١٩٦٤

المؤرخ والمؤرخ

المباركية للصحة

أجسان مزارع

منشورات دار الطباعة - بيروت

تنبيه

الشروح في أسفل الصفحات هي من وضع المعرب

الماركسية الصحيحة

(١) سيمناه الماركسية الأرثوذكسية

١ - هو العنوان الأصلي للكتاب . والأرثوذكسية هي ما يتفق مع الدين الصحيح ، أو يستقيم مع الأصل ؛ والمقصود هنا الماركسية الصحيحة ، أو المطابقة لحقيقة الماركسية .

لم يقم الفلاسفة الا بتفسير العالم ؛
بينما ينبغي تحويله .
ماركس ، أطروحات عن «فورباخ» .

ما هي الماركسيّة الارثذكسيّة ؟

أمست هذه المسألة ، على أنها ، والحق يقال ، بسيطة
جداً ، موضع مناقشات عديدة في الأوساط البرجوازية ^(١)
والبروليتارية ^(٢) على السواء . ولكنه أمسى من رائج
الطرز العلميّة الهزء بكل أيمان بالماركسيّة الارثذكسيّة .
ولما كان بعض الاختلاف يسود المحيط «الاشتراكي» في

-
- ١ - البرجوازية هي طبقة التجار والصناعيين ورجال المال .
 - ٢ - البروليتاريا هي الفئة الواعية والمناضلة من الطبقة العمالية . وتطلق
أحياناً على الطبقة العمالية بكاملها .

قضية تحديد الآراء التي تشكل جوهر الماركسيّة ،
وبالتالي الآراء التي «يجوز» مناقشتها ، وربما طرحها ،
دون أن يشكل ذلك عدولاً عن الانتماء الى الماركسيّة
الأرثوذكسيّة ، فقد اتّضح ، أكثر فأكثر ، أنه ليس من
العلم بشيء ، اتّباع الطرق الكلاميّة في تفنيد النصوص
كما لو كانت آيات من التوراة ، وأيراد استشهادات من
مؤلّفات تقادم عهدها و «تخطاها» النقد الحديث
جزئياً ، والتفتيش في هذا ، وفيه وحده ، عن مصدر
للحقيقة عوضاً عن الانصراف بغير أفكار مسبقة الى
دراسة «الوقائع» . لو كانت القضية تنطرح حقّاً على هذا
الشكل ، لكان الجواب الأكثر ملاءمة ، هو بالبداية
ابتسامة إشفاق ؛ ^(١) ولكن القضية ليست بهذه السهولة
ولم تكن كذلك قط ؛ إذ لو افترضنا جدلاً أن
الدراسات المعاصرة قد برهنت على أن جميع تأكيدات
«ماركس» التخصيصية ، هي مغلوطة من حيث
الواقع ، يمكن للماركسيّ الأرثوذكسيّ الجدّي أن
يعترف ، بلا قيد أو شرط ، بجميع النتائج الجديدة ،
وأن ينبذ جميع أطروحات «ماركس» التخصيصية ، دون

١ - إذ ليس الخلاف بين الماركسية الصحيحة والماركسية المغلوطة خلافاً
بين «النصوص» و «الوقائع» (المكتشفة حديثاً) .

أن يكون بذلك مضطراً الى التخلي عن أرثوذكسيّة
ماركسيّته . الماركسيّة الأرثوذكسيّة لا تعني إذن الموافقة
بلا نقد على نتائج بحوث ماركس ، ولا تعني «الايمان»
بأطروحة أو بأخرى ، أو تفنيد كتاب مقدّس .
الأرثوذكسيّة في حيز الماركسيّة ، تستند ، على العكس ،
الى المنهج فحسب . انها تتطلب قناعة علميّة بأن
الماركسيّة الديالكتيّة ^(١) قد أوجدت الطريقة الصحيحة
في البحث وأن هذه الطريقة لا يمكن أن تُطوّر أو
تُكَمَّل أو تُعمّق إلاّ في الاتجاه الذي حدّده مؤسّسوها ؛
على أن جميع المحاولات التي بُذلت لتجاوزها أو
«لتحسينها» لم تؤدّ إلاّ الى ابتذالها ، وتحويلها الى
انتقائيّة ^(٢) ، وأنه كان محتوماً أن تقود بالضرورة الى
ذلك .

-
- ١ - الديالكتيك ، أو الجدل ، هو منهج الماركسية أي طريقتهما في
البحث . وليس المقصود طبعاً ان ثمة ماركسية غير ديالكتية .
 - ٢ - الانتقائية تجمع تيارات ايديولوجية مختلفة جميعاً ميكانيكياً
وعرضياً وغير مبدئي . فهي تقتصر امام مجموع معقد ، على عرض جوانبه
المختلفة لا اكثر . بينما يقضي المنهج الديالكتي باستخلاص الجانب الأساسي
والحاسم . الانتقائية تقرب من السفسطة ؛ أو هي فلسفة المتفرج العاجز عن
الفعل .

الديالكتيك^(١) المادّي ديالكتيك ثوري . هذه السمة هي على درجة من الأهمية والوزن الحاسم بالنسبة لفهم جوهر الموضوع ، وتوجب أن نبدأ بالامعان فيها ، قبل

١ - تقول النظرية الديالكتية بأن العالم مكون من تناقضات ، تتصارع ، وان صراع الاضداد هذا هو محرك التطور (والتاريخ) . اكثر من ذلك تقول هذه النظرية بأن الاضداد تترافق دوماً وتبادل الادوار فيما بينها . مثلاً : الموت والحياة يترافقان عند ولادة النبتة بزوال الحبة - الوجود وغير الوجود مترافقان ما دام كل شيء يتولد ويتحول ويزول - كل شيء خيره ممزوج بشره - الخ ... في الحركة الديالكتية ، المحرك هو التفاعل المتبادل بين اضداد في داخل كل واحد يجمعها . بنظر الديالكتيك ، العالم بكامله هو سياق واحد متحرك ، يتطور ويتحول باستمرار بقوة تناقضاته الداخلية .

مكذا تختلف النظرية الديالكتية عن النظرية الميتافيزائية التي تفصل الشيء عن عكسه ، وبالتالي تثبته وتجعله وتؤبده . وكذلك تختلف عن النظرية التطورية التي لا ترى في الصيرورة سوى تغير كمي ، بينما هي في الديالكتيك ، زوال القديم وتولد الجديد ، أي قفزة كيفية .

أن يتسنى بحث المنهج الديالكتي نفسه ؛ وذلك من أجل طرح القضية على حقيقتها . ان ما ننظر فيه هنا هو قضية النظرية والممارسة ، ولكن دون ان تقتصر على ما عناه ماركس منها ، في نقده الأول لهيجل ، اذ قال : «تصبح النظرية قوة مادية حالما تستولي على الجماهير» ، بل الغالب أننا نفتش على السواء ، في النظرية وفي شكل نفاذها في الجماهير ، عن هذه الآتات ^(١) والتحديدات ^(٢) التي تجعل من النظرية ، من المنهج الديالكتي ، الأداة الناقلة للشورة . المطلوب هو أن نوضح الجوهر العملي للنظرية ، بالاستناد الى النظرية وإلى علاقتها بموضوعها ^(٣) . ذاك

١ - آتات ، جمع آن Moment والآن يشمل معنيين معاً : الأول كل طور أو مرحلة من مراحل تطور أو تحول أيأ كان . والثاني القوة أو القدرة على التحريك (أو اجراء التحويل) . مثلاً : الآن الديالكتي هو القوة التي تجذب النقيض الى نقيضه (من زوال الحبة الى ولادة النبتة) وبالتالي التي تحدث مرحلة محددة من التطور . هذه القوة هي قوة جذب الكلية التي تضمها وتجعلها بالتالي في حالة توتر .

٢ - العلاقة المحددة Détermination . هي السقي اذا وجد طرف فيها تحتم وجود الطرف الآخر ؛ فكأنما قانون ضرورة يجمع بين الطرفين . كل تطور يشمل آتات وتحديدات : الأولى هي جانب القوة المحركة (تأثير الكلية ، أو فعل النظر أو الفكر أو الحرية) والثانية هي جانب الضرورات أو الحتميات أو القوانين ، أو المضامين المتحركة .

٣ - موضوع النظرية هو الممارسة اي العمل في الواقع ، أي العمل الثوري .

انه بدون ذلك ، قد يكون هذا «الاستيلاء على الجماهير»
مظهراً فارغاً ؛ قد يحدث أن تندفع الجماهير بحوافز
مغايرة تماماً ^(١) الى العمل في اتجاه أهداف مغايرة
تماماً ^(٢) ، وأن لا يكون للنظرية بالنسبة لعمل الجماهير
هذا سوى مضمون عرضي ؛ أن تكون النظرية مجرد
شكل ، ترفع الجماهير بواسطته الى مستوى الوعي ،
عملها الضروري أو العرضي ، من حيث عوامله
الاجتماعية ، دون أن يكون بلوغ هذا الوعي مرتبطاً
بشكل أساسي أو حقيقي بالعمل نفسه .

أوضح ماركس في المؤلف نفسه ^(٣) ، شروط إمكان
مثل هذه العلاقة بين النظرية والعمل : «لا يكفي ان
يتجه الفكر صوب الواقع ؛ الواقع نفسه يجب أن يتجه
صوب الفكر» ؛ وفي مؤلف سابق ^(٤) : «يتبين حينئذ
أن العالم يملك في الحلم ، منذ زمن طويل ، شيئاً ،
يكفيه أن يعيه ، كما يملكه في الواقع» ^(٥) . مثل هذه
العلاقة وحدها بين الوعي والواقع ، تجعل الوحدة بين

١ - ٢ : لما تقول به النظرية أو توجبه .

٣ - «مساهمة في نقد فلسفة الحقوق عند هيجل» .

٤ - رسالة الى «روح» .

٥ - أي انه جعل من عملية التحقيق العملي (في الواقع) وعملية الوعي
(في النظر) عملية واحدة تقريباً ، بسبب شدة ترابطهما .

النظرية والعمل ممكنة . حين يستتبع تحصيل الوعي الخطوة الحاسمة التي يجب على السياق التاريخي أن يخطوها نحو هدفه الخاص ؛ (وهو هدف تكوينه الارادة الانسانية ، ولكنه لا يخضع لاختيارها الكيفي ، وليس من مبدعات الفكر الانساني ^(١)) ، حين توجد حالة تاريخية ، تغدو

١ - يتضح الفارق بين ما يستهدفه الانسان أو يتطلع الى تحقيقه عبر الزمن ، وبين ما يسير نحوه التاريخ ، من الرجوع الى أقوال «أنجلز» الشهيرة . صحيح انه « لا يحدث شيء في التاريخ بدون قصد واع ، بدون غاية مستهدفة . » وان ذلك هو الفارق بين التاريخ والتاريخ الطبيعي ؛ الا أن فهم التاريخ وتقدير خط سيره ، يقتضي أن نذهب الى أبعد من القصد او الاستهداف . ذاك ان « إرادات الأفراد العديدة التي تعمل عملها في التاريخ ، تحدث في أغلب الاحيان نتائج مغايرة تماماً للنتائج المقصودة ، بل وكثيراً ما تكون معاكسة للنتائج المقصودة ، وبالتالي فان دوافع الافراد (نحو نتائج معينة يقصدونها) ، ليس لها أيضاً سوى أهمية ثانوية بالنسبة لجماع النتيجة الحاصلة . ومن جهة ثانية ، يبقى علينا أن نعلم ما هي القوى المحركة (التي تسير التاريخ فعلاً) والتي تختبئ بدورها وراء تلك الدوافع ، وما هي الاسباب التاريخية التي تتحول في رؤوس البشر الى مثل هذه الدوافع . » ويضيف « أنجلز » ان من واجبنا أن نبحث عن هذه القوى المحركة للتاريخ ذاتها ، عن هذه الاسباب ، وأن نحدد ما ، فهي التي تخط السير التاريخي وهي التي تدفع شعوباً وطبقات بكاملها « في عمل مديد يؤدي الى تحول تاريخي كبير . » ان جوهر الاشتراكية العلمية هو في هذا الاعتراف بأن القوى الحقيقية المحركة للتاريخ (وهي قوى الصراع الطبقي) هي مستقلة عما يشعر به الافراد ، وما يحسون به من دوافع ومقاصد . فاذا كانت رياح التاريخ ، تجري ، بفعل قوانين الصراع الطبقي ، الى غير ما تشتبه السفن وما يعي الملاحون والربابنة ، يصبح من واجب الافراد في عملهم ، ان يتجردوا من

فيها المعرفة الدقيقة بالمجتمع ، بالنسبة لطبقة من الطبقات ،
الشرط المباشر لتأكيد وجودها الذاتي في النضال ، حين
ترادف معرفة هذه الطبقة لذاتها ، المعرفة الصحيحة بالمجتمع
بكامله في آن واحد ، حين تكون هذه الطبقة بالتالي ،
بالنسبة لمثل هذه المعرفة ، ذات هذه المعرفة وموضوعها
معاً ، فتقبض النظرية بذلك قبضاً مباشراً وملائماً على
سياق التحول التاريخي ، جينثذٍ فحسب ، تغدو ممكنة
وحدة النظرية مع العمل ، الشرط المسبق كما تؤدي

دوافعهم ومقاصدهم ، ويخرجوا من وجدانهم البسيكولوجي ، للاطلاع على
القوى الطبقيّة والموضوعية المسيرة للتاريخ ، وتكييف عملهم مع اتجاه سيرها .
وحينئذ كيف يوفق المرء بين نظره وعمله ما دمنا نطالبه بالتخلي عن نظره ؟
كيف يكون النظر مرتبطاً بالعمل ؟ تلك هي صغوبة الماركسية الكأداء ؛
وهي ما ينصب عليه البحث هنا ، اذ يتبين أن ثمة نظرة معمقة (ليست
صادرة عن دوافع وأسباب بسيكولوجية ، بل تاريخية) تحملها البروليتاريا ،
ويتلاءم ويتواءم فيها القصد والوعي مع اهداف السير التاريخي . هذه النظرة
المعمقة هي النظرية المادية الديالكتية . هذا التلاؤم والتواءم لا يتم الا مع
ظهور البروليتاريا : أي حين تعتنق الطبقة العاملة (واقع) المادية الديالكتية
(نظرية) . وكان البشر من قبل ، طوال تاريخهم الماضي يبلغون نتائج لم
يقصدوها ... ويقصدون أهدافاً لا يبلغونها ... أي لم يجتمع لهم النظر مع
العمل قط ، أي عاشوا من اجل معان ذاتية مغايرة لمعاني حياتهم الفعلية ،
أي عاشوا في فترة ما قبل التاريخ ... أو عاشوا غير تاريخهم الحقيقي .
وجميع هذه التعابير بمعنى واحد . هذا الالتقاء بين المعنى الذاتي (الخاص ،
أو المقصود ، أو المستهدف) وبين المعنى التاريخي (العام ، أو الفعلي) لا يتم
الا في نشاط البروليتاريا على هدي المادية الديالكتية .

النظرية دورها الثوري .

برزت مثل هذه الحالة مع ظهور البروليتاريا في التاريخ .
يقول ماركس : «عندما تنذر البروليتاريا بزوال النظام
الراهن للعالم ، فانها لاتفعل اكثر من ان تفصح عن سر
وجودها الخاص » (١) . النظرية التي تقول بذلك ،
لاترتبط بالثورة بطريقة عرضية - كثر هذا العرض فيها
أو قتل - أو بروابط رخوة يداخلها سوء الفهم ؛ انها
ليست في جوهرها سوى التعبير الفكري عن سياق الثورة
ذاته . كل مرحلة من هذا السياق تستقر في النظرية
فتغدو بذلك قابلة للتعميم والانتشار بين الناس ؛ النظرية
ليست سوى تثبيت ووعي خطوة ضرورية (٢) ، وهي

١ - « مساهمة في نقد فلسفة الحقوق عند هيجل . » ويلى هذا النص :
« ذاك أن البروليتاريا تجسد الانحلال الفعلي لنظام العالم . » وكان ماركس قد
أورد من قبل وصفاً لوضع العامل في المجتمع الرأسمالي ، وكيف ان العامل
يتحول في هذا المجتمع الى أداة ، الى مجرد آلة ، عارية من أية سمعة انسانية .
معنى ذلك ان العالم « الانساني » القائم لم يبق له أثر في العامل . لقد أصبح
وجود العامل رمزاً لاضمحلال هذا العالم وانحلاله ، وتجسيدا لزواله . هكذا
التقى المعنى الذاتي أو الخاص لوجود العامل مع معناه العام أو الثوري (ازالة
العالم القائم) . لذلك ما ان يفصح العامل عن وجوده ، حتى يكون قد شرع
في الثورة على العالم القائم ، وعمل على ازالته . ولذلك تلتقي « مقاصده »
الذاتية مع أهداف السير التاريخي .

٢ - من خطوات التاريخ وهي التي تقررهما القوى المحركة الموضوعية ،
والتي بالتالي تستعصي على الوعي ؛ الا اذا ظهر الفرد الممتاز (وهو البروليتاري)

(أي النظرية) تغدو في الوقت نفسه الشرط المسبق والضروري للخطوة اللاحقة .

ان توضيح وظيفة النظرية هذه ^(١) يشق الطريق في الوقت نفسه لمعرفة جوهرها النظري ... اي المنهج الديالكتي . فقد أدخل اهل هذه النقطة الحاسمة - كذلك هي بتعبير صريح - كثيراً من الالتباس في المناقشات حول المنهج الديالكتي ؛ فسواء تناولنا بالنقد شروح « أنجلز » في كتابه « أنتي دهرنغ » (التي لعبت دوراً حاسماً في تطور النظرية بعدئذ) أو حكمنا عليها بأنها ناقصة وربما غير كافية ، أو اعتبرناها كلاسيكية ، يجب على أي حال أن نعترف بأنه ينقصها بالضبط هذا البعد ^(٢) . بالفعل وصف « أنجلز » تشكّل المفهوم ^(٣) في

واستنار بالنظرية الممتازة (المنهج المادي الديالكتي) . حينئذ يعي الانسان خطواته في التاريخ ، بعد ان كان يصنعه دون ان يدري بما يصنع .

١ - أي وظيفتها في العمل الثوري ... في الممارسة الواقعية .

٢ - هذا الجانب ، جانب علاقتها بوظيفتها الثورية ، جانب ترابطها

النظيم مع النشاط العملي للطبقة الثورية .

٣ - الديالكتيك في جوهره هو حركة مفاهيم ، والمفهوم هو ما ينظم

ويضم التصورات بعضها الى بعض في وحدة عضوية خفية هي الواقع الحسي .

مثلاً : عصر النهضة ، والاستعمار ، والنازية ، والبروليتاريا ، هي مواضع

مفاهيم . (قوام الحركة الديالكتية ، الانتقال من المجرد الى الحسي ، أي من

التصورات الأولية الى مفاهيم تغتني وتثقف بازياد) .

المنهج الديالكتي بمعارضته مع تشكّله في المنهج الميتافيزيائي،
فألح ، بفهم نافذ ، على أن تصلّب المفاهيم (والمواضيع
المقابلة لها) يزول في المنهج الديالكتي ، وان الديالكتيك
سياق مستمرّ لانتقال سائل من تحديد الى آخر ، تجاوز
دائم للاضداد ، حلول الاضداد الواحد محل الآخر ،
وبالتالي انه يجب الاستعاضة عن السببيّة الوحيدة الطرف
والمتصلبة ، بالتفاعل المتبادل . ولكن الجانب الأكثر
جوهرية من هذا التفاعل المتبادل ، العلاقة الديالكتيّة بين
الذات والموضوع ^(١) في سياق التاريخ ، لم يرد حتى ذكره ،
ناهيك عن انه لم يوضع في المكان الذي يعود له أي في
مركز البحوث المنهجية .

والمنهج الديالكتي ، اذا ما طُرحت منه هذه السمة ،
لا يعود منهجاً ثورياً ؛ (على الرغم من محافظته في الظاهر
— والحق يقال — على «سيولة» المفاهيم) ؛ حينئذٍ ، لا يعود
الفارق مع «الميتافيزياء» يُلمس في كون البحث الميتافيزيائي
يستبقي بالضرورة موضوع البحث على حاله لم يُتمس ولم

١ .. العلاقة بين الذات والموضوع مرادفة للعلاقة بين النظرية والعمل
(بين الوعي للخطوة التاريخية والخطوة نفسها) التي يلح المؤلف عليها ويضعها
في مركز الديالكتيك .

يحوّل^(١) ، وكون البحث يبقى بالتالي منبعثاً من أفق « حدسي »^(٢) صرف فلا يتحوّل الى عمل ، في حين ان تحويل الواقع يشكّل المعضلة الرئيسية بالنسبة للمنهج الديالكتي^(٣) . اذا أغفلنا هذه الوظيفة الرئيسية للنظرية ، تغدو ميزة « السيولة » في تشكّل المفاهيم مشكوكاً فيها ؛ يتحوّل الأمر الى مجرد قضية « علمية » ، فيمكن نبذ الطريقة الديالكتية أو اتباعها ، تبعاً لحالة العلوم ، دون أن يتغيّر شيء في الموقف الاساسي من الواقع ، ومن كونه قابلاً للتحوّل^(٤) ، او ثابتاً^(٥) . بل ان عدم قابلية الواقع لتنفيذ الفهم اليه ، وصفة الجبرية والثبات فيه ، وخضوعه للقوانين بمعناها في المادية البرجوازية و«الحدسية» وفي الاقتصاد السياسي التقليدي ، الذي يمتّ اليها بصلة وثيقة ، كل هذه

١ - وبالتالي مثل هذا البحث ليس من شأنه أن يرشد الى سبيل الثورة على الواقع وتبديله .

٢ - بمعنى « تأملي » بحث ... أفق المتفرج وليس أفق الفاعل .

٣ - ما دامت القضية هي قضية تحويل العالم (بالثورة عليه) وليست قضية تفسيره فحسب .

٤ - بموجب النظرة الديالكتية .

٥ - بموجب النظرة الميتافيزيقية .

السمات ^(١) تتدعم ^(٢) ، كما حدث ذلك بالنسبة للماركسيين من تلامذة «ماخ» ^(٣) . ان كون تفكير «ماخ» يمكن أن يولد فلسفة ارادية ^(٤) - هي برجوازية أيضاً - لا يناقض أبداً رأينا هذا . فالجبرية ^(٥) والارادية لا

١ - هذه السمات هي سمات الواقع في النظرة الميتافيزائية اليه . هذه النظرة تقصر عن رؤية الواقع على حقيقته المركبة والمتناقضة ، والمتحركة عبر الزمن . فسواء أرجعته اجتزاءاً الى «روح» أو الى «مادة» ، فإنها في الحالتين ، تراه ، واقعاً تحت حكم قوانين خارجية عن ارادة الانسان ، وثابتة على الزمن . (في النظرة الديالكتية ، تكون قوانين الواقع ، باستمرار ، مشروطة ، ونسبية ، فتتغير أو تزول بتغير الشروط والظروف ؛ فلا يوجد في هذه النظرة قوانين تعلو على الزمن والتاريخ .)

٢ - أي تتدعم في هذه النظرة الماركسية المغلوطة أو الناقصة ، التي يتحدث عنها . (وهي نظرة «الجزء» الآنف الذكر) ، والتي تصبح بذلك شبيهة بالنظرة الميتافيزائية .

٣ - «ماخ» فيلسوف نمساوي (١٨٢٨ - ١٩١٦) أول المادية الديالكتية تأويلاً مثالياً ووقع في الانتقائية ، فأفرغ الديالكتيك من ثورته . (شأنه شأن «أدلر» و «بوير» وغيرهم) .

٤ - الارادية هي غلو في النظرة الذاتية أو المثالية ؛ فهي تقول بأن الارادة (او الحرية) تستطيع أن تتحدى جميع القوانين بالاستناد الى قوتها فحسب . ولما كان هذا غير ممكن ، تلعب هذه الفلسفة دور المحافظة على الواقع الراهن اذ تفشل في تبديله ، (وكثيراً ما تؤدي الى الدكتاتورية والفاشية) .

٥ - الجبرية نظرة مثالية معكوسة ، تقول بأن الارادة (أو الفكر أو الحرية) لا تستطيع شيئاً أمام قوانين للحياة وللتاريخ ثابتة وخارجة عن ارادة الانسان . هذا الاستسلام يلعب دوراً محافظاً أيضاً ، ويقود الى الصوفية او العدمية .

تتناقضان الا في أفق غير دياكتي وغير تاريخي ؛ اما في النظرة الديالكتيية الى التاريخ ، فهما قطبان تجمعهما علاقة تكامل ، انعكاسات في الفكر لتناقض النظام الرأسمالي ^(١) وعجزه عن حل مشاكله في داخل أطره . لذلك فكل محاولة لتعميق المنهج الديالكتي بطريقتي «نقدية» يؤدي الى تسطيحه ^(٢) . وبالفعل ، تنطلق كل نظرة نقدية من نقطة منهجية ، هي بالضبط فصل المنهج عن الواقع ، الفكر عن الكائن . ترى هذه النظرة في هذا الفصل بالضبط ، التقدم الذي يؤهلها للجدارة ، باعتبارها علماً يتسم بالاصالة العلمية ، على عكس المادية الجلفة وغير النقدية التي يتسم بها المنهج الماركسي ^(٣) . لقد عبّر ماركس «وانجلز» عن رأيها في

١ - تناقض النظام الرأسمالي هو بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج . الاولى اجتماعية (تجارة ، صناعة) والثانية تقوم على الملكية الفردية (لوسائل الانتاج) والمضاربة الفردية الحرة . هذا التناقض ينعكس في الفكر البرجوازي بأشكال كثيرة منها الارادية والجبرية .

٢ - تفريغه أو انتزاع البعد الثوري منه .

٣ - وبالفعل تقضي الاصالة العلمية - في علوم الطبيعة - درس الظاهرة أو الواقعة ، في شكلها المباشر ، في عزلتها عن الواقع ككل ، بينما تلح الماركسية على التفاعل المتبادل بين الشكل والمضمون ، بين الجزء والكل ، وضرورة ربطها معاً ، لذلك تتهم بالجلافة لأنها تدخل في البحث ما لا ينسجم مع البحث العلمي . والحقيقة ان ثمة علماً وعلماً . ففي علوم الانسان (كعلم الاجتماع

ذلك بدون ايهام . يقول «أنجاز» : «بذلك قلّص
الديالكتيك الى حدود علم بالقوانين العامة للحركة ، حركة
العالم الخارجي وحركة الفكر الانساني على السواء ؛ الى
سلسلتين من القوانين^(١) متماثلتين من حيث الجوهر ...» او كما
كتب ماركس بتعبير يفوقه دقة : «يجب دائماً الانتباه ،
عند دراسة حركة المقولات الاقتصادية ، وكذلك في كل
علم اجتماعي تاريخي ، الى ان المقولات^(٢) تعتبر عن اشكال
وجود وعن شروط وجود^(٣) ...» يبدو المنهج الديالكتيكي
بالضرورة ، عندما يخبو معناه ذاك ، مثل ملحق لا نفع
فيه ، مثل زينة «لعلم الاجتماع» او «للاقتصاد
السياسي»^(٤) الماركسي . بل ويبدو عقبة دون الدراسة

أو التاريخ (لا بد من اتباع نهج آخر غير نهج علوم الطبيعة ؛ ففي مضمار
العلوم الانسانية ، يغدو منهج علوم الطبيعة ، هو الجلافة بعينه ، لأنه يهمل
دور الانسان ، فيدرس الواقع الانساني كما لو كان واقعاً طبعياً صرفاً .

١ - اثنتين بينا سياق التاريخ (فكراً وعملاً) هو واحد . هكذا
فصمت العلاقة الديالكتية بين الفكر والواقع ؛ واضمحل دور الارادة الثورية
في سلسلتين من القوانين .

٢ - وهي أشكال وتصنيفات فكرية .

٣ - وبالتالي ليست المقولات ثابتة ، أو مستقلة عن الوجود (أي عن
الواقع) المتطور عبر التاريخ .

٤ - وضعت هذه العلوم بين هلالين ، لأن علم الاجتماع وعلم الاقتصاد
السياسي ليست - بنظر الماركسية - علوماً ، بمعنى علوم الطبيعة (مثل
الفيزياء والكيمياء وعلم النبات والحيوان) . فالموضوعية في العلوم الطبيعية

«الرصينة» و «المحايدة» «للقائع» ، بنيةً فارغة تقسر الماركسيّة بواسطتها الوقائع . عبّر «برنستين»^(١) بوضوح قائم عن هذا الاعتراض على المنهج الجدلي وأورده بدقّة كاملة . وكان ذلك جزئياً بسبب «حياده» الخاص الذي لا تتدخل لتعكيره أية معرفة فلسفية^(٢) . الا ان النتائج الفعلية ، السياسية والاقتصادية ، التي نجمت عن رغبته في تحرير المنهج^(٣) من «فخاخ» الديالكتيك الهيجلي ، تدل

هي غير الموضوعية في العلوم الانسانية (علم الاجتماع علم الاقتصاد السياسي ، وعلم التاريخ) . أو بالأصح الموضوعية في العلوم الانسانية تقوم دوماً على أساس وجهة نظر طبقية يحملها العالم بالضرورة ؛ وبالتالي تتطور مع الصراع الطبقي ، وبالتالي تتغير اشكال الموضوعية مع التطور التاريخي .

١ - مفكر ماركسي ، دعا الى موضوعية علمية (مزعومة) خالية من « شائبة » الفلسفة ، فأفرغت المنهج الديالكتيكي من مضمونه الثوري . يعد بين التحريفيين والانتهازيين .

٢ - العبارة للنهكم . والحقيقة هي ان من لم يمر في تجربة فلسفية جذرية ، يبقى أسير النظام القائم ، ويمعجز عن بلوغ نظرة ثورية ؛ فلا غنى عن التجريد للانتقال من عالم فكري معين الى آخر ؛ والقدرة على التجريد هي بادرة سيادة الفكر وسيطرته على مواضيعه . الا ان بعض « الماركسيين » غير الثوريين رأوا في الفلسفة ما يشوش المعرفة العلمية ؛ وقالوا بالاعتصار على منهج علوم الطبيعة ، في درس شؤون المجتمع والتاريخ والانسان . علة هذه «العلمية» الكاذبة ، أنها تفرغ الماركسية من ثورتها ، وتقضي على الديالكتيك ، وهي تتم عن راسب مثالية .

٣ - اي المنهج الديالكتيكي . في عصر هيجل ، أصبح هذا المنهج غنياً عن التمرين لشهرته .

بوضوح الى أين يقود هذا السبيل ؛ فهي تدل على انه يجدر
أن نفصل الديالكتيك عن منهج المادية العلمية كلما رمنا
تأسيس نظرية منطقية للانتهاز ، «للتطور» بدون ثورة ،
«لانتقال الطبيعي» وبدون صراع الى الاشتراكية^(١) .

١ - كل هذه من آراء «برلين» .

على أنه يتبادر هنا على الفور ولاشك السؤال التالي :
 ماذا تعني ، من وجهة نظر منهجية ، كل هذه الوقائع المزعومة
 التي يؤهلها الأدب التحريفي ؟ الى أي درجة يمكن أن
 نعتبر هذه الوقائع عوامل مرشدة لعمل البروليتاريا الثوري ؟
 بديهي أن كل معرفة بالواقع تنطلق من الوقائع ^(١) . ما
 ينبغي معرفته فحسب ، هو أية معطيات الحياة (وفي أي
 سياق منهجي) ، تستحق أن تُعتبر وقائع ذات أهمية
 للمعرفة . صحيح أن التجريبية المحدودة ، تُنكر أن
 الوقائع لا تصبح وقائع بالمعنى الدقيق للكلمة ، إلا من
 خلال مثل هذا الإعداد المنهجي ، الذي يختلف باختلاف

١ - هذا تحديد الأسلوب العلمي في التعرف الى الواقع . وهو غير مختلف
 عليه . (إلا بالنسبة لمن ينكر دور التجربة في المعرفة افكاراً تاماً) .

غاية المعرفة^(١) . فهي تظن أن من حقها أن تعتبر كل مُعطاةٍ ، كلّ رقم احصائي ، كلّ واقعة «خامسة» من وقائع الحياة الاقتصادية ، واقعة ذات دلالة بالنسبة اليها . انها لا تلاحظ أن مجرد انتقاء «الوقائع» وقرنها بعضها ببعض ، مهما كان خلواً من أي تعقيب عليها ، يشكّل دون ما شيء آخر «تأويلاً» لها ، وانه منذ هذه المرحلة من البحث ، أدركنا الوقائع من خلال نظريّة ، من خلال منهج ؛ لقد اقتلعت من سياق الحياة ، حيث كانت في الأصل مندرجة ، وزُجّت في سياق نظريّة . ولا يُنكر الانتهازيون ذلك مطلقاً — فهم اكثر أرباباً — على الرغم من كرههم الغريزي العميق لكل نظريّة ؛ ولكنهم يحتجّون بمنهج علوم الطبيعة ، بطريقتها في التوسّل الى الوقائع «الخالصة» ، بالملاحظة والتجريد والتجريب وبقدرتها

١ — هذا الاعداد المنهجي ، تقول به الماركسية أو المادية الديالكتية ؛ فان منهج دراسة الواقع ، يختلف حسباً نبغيه من هذه الدراسة . فاذا رمنا تفسير الواقع فحسب ، كان هذا المنهج مغايراً للمنهج الذي نتبعه في الدراسة التي نروم منها تحويل هذا الواقع . ان لنظرة «العالم» اذن تأثيراً على «علمه» بالوقائع . وهذا في جميع الأحوال والمناهج . وبالتالي يكون الأجدر بنا أن نختار منهجنا ؛ فنشعر اختيار منهج ثوري ما دامت غايتنا هي تبديل العالم وليس تفسيره فحسب . حينئذ لا نقبل بالوقائع — على انها « كما هي » وثائق للمعرفة — بل نجزي عليها عملية منهجية تلقي عليها ضوءاً « ثورياً » . وتلك هي ، دون غيرها ، المعرفة العلمية ، بنظر الماركسية .

على تأسيس علاقات الوقائع بعضها ببعض ؛ وهم يناهضون ،
بمثل هذا المثال الأعلى للمعرفة ، تركيبات المنهج الديالكتي
التي تقسر الوقائع .

يمكن خبث هذا المنهج ، في أن تطوّر الرأسمالية نفسه
يمنح الى ايجاد بنية للمجتمع ، تشجع على مثل هذه
الأنماط من التفكير^(١) . ولكننا نحتاج هنا بالضبط ، ولهذا
السبب ، الى المنهج الديالكتي ، كي نتجنب الوقوع في
الوهم الاجتماعي الناتج عن ذلك ، وكي نتمكن من تبين
الجوهر وراء هذا الوهم . ان الوقائع «خالصة» التي
تدرسها علوم الطبيعة ، تنبثق بالفعل كما يلي : ظاهرة من
الحياة تُنقل ، فعلاً^(٢) او في الفكر^(٣) ، الى سياقٍ
يسمح بدرس القوانين التي تسودها ، في معزل عن تشويش
الظواهر الأخرى ؛ ويتدغم هذا السياق من جراء كون

١ - العلمي المزعوم ، الذي يظن أن ثمة وقائع «خالصة» ... مع ان
الوقائع ليست بوقائع الامن وجهة نظر فحسب ؛ وبالتالي لا يوجد قط وقائع
«خالصة» ، أي خالصة من نظرة «الذات» اليها ؛ ان موضوعية الاشياء
الانسانية لا تنفصل عن نظرة الناظر اليها ؛ فثمة علاقة ديكالكتية بين الجانب
الموضوعي والجانب الذاتي من جميع الأمور الانسانية .

٢ - كما هي الحال حين تقتلع نبتة وتتخذ الى الخبر لتوضع تحت المجهر
لدراستها .

٣ - كما هي الحال حين يدرس مثلاً تأثير المناخ على السكان ، فتدرس
أسواق اقوام مختلفة من زاوية المناخ بحسب ، معزولة عن المؤثرات الأخرى .

الظواهر قد قُصرت على جوهرها الكمي الخالص ، على تعبيراتها بالارقام وبالعلاقات العددية . لا يُدرك الانتهازيون قطّ أن من طبيعة الرأسمالية أن تُنتج الظواهر في شكلها هذا^(١) . وصف «ماركس» ، بنفاذ عميق ، مثل هذا «السياق التجريدي» للحياة ، عندما عالج موضوع العمل ؛ ولكنه لم يفته أن يؤكد ، بعمق مماثل ، على أن ذلك يتفرّع عن سمة تاريخية للمجتمع الرأسمالي . «هكذا لا تنمو التجريدات الأكثر عمومية الاّ في حقل التطوّر الملموس الأكثر غنى» ، حيث يبدو الشيء لكثيرين مجتمعين مشتركاً بين الجميع . حينئذٍ لا يعود بمستطاع الفكر أن يستوعب الأشياء في شكلها الخصوصي وحده . على أن هذه النزعة في التطوّر الرأسمالي ، تذهب أيضاً الى أبعد من ذلك ؛ فان صفة الصنمية^(٢) في الاشكال الاقتصادية ، وتشبّه^(٣)

١ - المجرد ، المعزول ، ذي الموضوعية الكاذبة .

٢ - علم الاقتصاد السياسي البرجوازي يبرز قوانين الحياة الاقتصادية واشكالها على انها ثابتة ، غير قابلة للتبدل ، مستقلة عن زاوية النظر الخاصة بالبرجوازية ... مثل قوانين العلوم الطبيعية ؛ لذلك فهي اشكال صنمية .

٣ - التشبّه هو تحول وجدان الانسان الى «شيء» ، وذلك حين يفقد فاعليته وينعزل مماثلاً للأشياء في خضوعها للقوانين الخارجية والموضوعية . في المجتمع التشبّه ، تختفي العلاقات بين البشر ، (وبالتالي فاعلياتهم) وراء خضوعهم المشترك لقوانين ثابتة خارجية ، افلتت من سيطرتهم . (في المجتمع الرأسمالي ينجم التشبّه عن سيطرة قوانين السوق ، قوانين المعروض والطلب ، على المجتمع ، وعلى حياة الناس فيه) .

جميع العلاقات الانسانية ، والاتساع المتزايد في تقسيم العمل الذي يحيل ، تجريدياً وعقلانياً ، سياق الانتاج الى ذرات ، دون أن يعبأ بقابليّات المنتجين المباشرين وكفاءاتهم الانسانية ، كلّ هذا يغيّر ظواهر المجتمع وبالتالي يغيّر صورتها في الوجدان : وقائع معزولة تنبجس ، مجموعات منعزلة من الوقائع ، قطاعات خاصة لها قوانينها الخاصة ، (نظرية اقتصادية ، حقوق ، الخ ...) كل هذه تبدو في مظهرها المباشر ، ودون ما شيء آخر ، معدّة اعداداً كبيراً لمثل هذه الدراسة العلمية^(١) ؛ وذلك الى درجة أنه قد يبدو من راجح العلم ، أن ندفع بهذه النزعة المنبثقة سلفاً من الوقائع ذاتها ، الى نهايتها ، فندفعها الى مصاف علم من العلوم ؛ في حين ان الديالكتيك — في مقابل هذه الوقائع والمنظومات الجزئية ، المنعزلة ، والعازلة — يحدث انطباع انه مجرد تركيب ، لانه يلح على وحدة الكل المموسة ، ويفضح ذاك الوهم^(٢) بأنه وهم تولده الرأسمالية

١ — لأن وحدة المجتمع الكلية قد غابت عن الأعين ، بظهور « الوقائع » المنعزلة ، و « القطاعات » الخاصة ، والحقول الاختصاصية المختلفة التي امست تقسمه . والدراسة العلمية (بمعنى علوم الطبيعة) تدرس كلا من هذه الاجزاء او الحقول او القطاعات بمعزل عن الكل . الأمر الذي يخالف المنهج الماركسي .

٢ — هو وهم امكان دراسة الاجزاء في معزل عن الكل ، (عن كلية المجتمع ، وكلية التاريخ التي تجرف في سياق حركتها جميع الاجزاء) .

بالضرورة .

ان الصفة اللاعلمية لهذا المنهج ذي المظهر العلمي ،
تكن إذن في كونه لا يفطن للسمة التاريخية للوقائع التي
يقوم على أساسها ، ويهمل هذه السمة التاريخية . ولكن
هنا لا يوجد فحسب مصدر للخطأ (ينحفي أبداً عن مثل
هذا المنهج) الذي نبه اليه «أنجاز» صراحة . ان جوهر
مصدر الخطأ هذا يكن في أن الاحصاء ، والنظرية
الاقتصادية «الدقيقة» المبنية عليه ، تتجرجر باستمرار
عارجة وراء التطور^(١) . «فيما يتعلق بالتاريخ المعاصر
الراهن ، كثيراً ما سنكون مدفوعين^(٢) الى ان ننظر الى
هذا العامل على انه الاكثر حسماً والى أن نعتبر الحالة
الاقتصادية التي نجدها في بداية المرحلة المبحوثة ، معطاة
طوال المرحلة وثابتة ، أو أن لانأبه بالتبدلات التي تنجم
عن الوقائع الصريحة والتي تظهر بالتالي ، هي ايضاً ، بشكل
جلي» . بما أن بنية المجتمع الرأسمالي ، تخفّ لملاقاة منهج
علوم الطبيعة ، — إذ في هذا يكن الشرط الاجتماعي السابق

١ — لأن هذا المنهج العلمي المزعوم يؤول الى تثبيت وتأبيد ما هو متطور
مع سياق التاريخ .

٢ — بوم «وقائع» موضوعيتها «العلمية» كاذبة ، ما دامت تتطور مع
تطور التاريخ .

على دقتها الرياضية - يوجد في هذه الحالة الواقعة إشكال كامل . وبالفعل ، اذا أدركنا البنية الداخلية «للقائع» وبنية علاقاتها ، بطريقة تاريخية ، أي على انها مندرجة في سياق تحول مستمر ، وجب علينا حقاً أن نتساءل : متى نرتكب الخطأ العلمي الأكبر ؟ أحين ندرك «الوقائع» وهي في شكل من الموضوعية تسيطر عليه قوانين أيقنا سلفاً ولا بدّ ، (أو رجح عندنا على الأقل) أنها لم تعد صحيحة بالنسبة لهذه الوقائع^(١) ؟ أم حين نستخلص ، بوعي ، نتائج هذه الحالة ، فنتخذ منذ البدء موقفاً نقدياً ازاء هذه «الدقة الرياضية»^(٢) المتداركة عن هذه الطريقة ؟

١ - لم تعد صحيحة لأن المجتمع قد تطور والتاريخ قد سار خطوة جديدة بظهور البروليتاريا ؛ فمن زاوية النظر البروليتارية ، يفتضح أمر «الوقائع» التي كانت تبرز في المجتمع البرجوازي على انها «موضوعية» و «علمية» وخاضعة «لقوانين» ثابتة لا تتبدل ، فيتجلى الآن كل ذلك (وكل هذه الموضوعية العلمية المزعومة) على انه مجرد وجهة نظر هي وجهة النظر البرجوازية التي بدأت تحل محلها وجهة نظر أخرى هي النظرة البروليتارية ، أو المنهج المادي الديالكتي .

٢ - ويكون الموقف السليم ، بأن نرفض اعتبار «الوقائع» كما تبدو لنا في شكلها الموضوعي المباشر ، أساساً لمعرفتنا بالواقع ؛ وان نجري على هذه «الوقائع» عملية اعدادية ، تضعها في ضوء المنهج الديالكتي التاريخي ، الذي يمكننا من معرفة بنيتها الداخلية ، من ادراك مفهومها ، أي من رؤيتها مرتبطة بكلية السياق التاريخي . حينئذ نكون قد ادركنا هذه «الوقائع» على حقيقتها .

على ان الصفة التاريخية «لوقائع» تظن العلوم أنها تدركها وهي على مثل هذه «الطهارة»^(١) ، تتكشف أشأم^(٢) مما تقدم أيضاً . وبالفعل ليست هذه الوقائع (بوصفها من نتاج التطور التاريخي) مندرجة في تطور مستمر فحسب، ولكنها أيضاً - في بنية موضوعيتها بالذات - من نتاج مرحلة تاريخية معينة ، هي الرأسمالية . ينبج أن هذا «العلم» ، الذي يقبل ، كاساس للقيمة العلمية ، الوضع الذي تكون الوقائع فيه معطاة مباشرة ، وكنقطة انطلاق لتشكيل المفاهيم العلمية ، شكل موضوعية هذه الوقائع ، هذا العلم يضع نفسه بكل بساطة وجود مذهبي ، في اطار المجتمع الرأسمالي ، مرتضياً ، بلا نقد ، جوهره (اي المجتمع الرأسمالي) وبنيته الشيئية ، وقوانينه ، أساساً للعلم لا تتغير . لكي نرقى من هذه «الوقائع» ، الى الوقائع بالمعنى الحقيقي للكلمة ، يجب أن ننفذ الى شروطها التاريخية ، كشارطة ، وأن نتخلى عن زاوية النظر التي ترى هذه الوقائع معطاة كوقائع مباشرة . يجب أن نخضع هذه الوقائع نفسها لمعالجة تاريخية ، دياكتية ؛ فقد قال

١ - هذه الموضوعية العلمية الخالصة (والكاذبة) .

٢ - تاريخية «الوقائع» شؤم على مظهرها الموضوعي العلمي ، لأنها تفضحه وتزيل وهمه ، اذ تبرزه متغيراً ومتطوراً عبر الزمن .

ماركس : « ان شكل العلاقات الاقتصادية الناجز ، كما تظهر على السطح في وجودها الواقعي » ، وبالتالي أيضاً في التصورات التي يحاول بواسطتها العاملون لهذه العلاقات والناهضون بها ، أن يشكّلوا فكرة واضحة عنها ، هو (اي الشكل) مغاير جداً ، وبالفعل مضاد ، لشكلها الداخلي الاساسي الخفي ، وللمفهوم الذي يقابله . ، لذلك ، اذا كان من الضروري ، أن ندرك الوقائع على حقيقتها ، ينبغي أولاً أن ندرك بوضوح ودقة هذا الفارق بين وجودها الواقعي ، ولبتها الداخلي ، بين التصورات التي تمثل لنا عنها وبين مفاهيمها^(١) . ان هذا التفريق هو الشرط الأول والمسبّق لكل دراسة علمية حقاً ، تكون ، حسب أقوال ماركس ، لا لزوم لها لو ان المظهر الملموس كان مطابقاً بشكل مباشر لجوهر الاشياء^(٢) . ينبغي اذن ان نفصل الظواهر عن شكلها المعطى المباشر ، وان نكتشف الوساطات التي يمكن من خلالها إرجاع هذه الظواهر الى لبّها وإلى جوهرها ،

١ - ان علاقة « الوقائع » بالواقع الخفي وراءها ، كعلاقة تصوراتنا عن شيء بمفهومنا عن هذا الشيء .

٢ - المظهر الملموس للشيء يطابق جوهره أو يتم عنه على الأقل ؛ ولكن ليس بشكل مباشر ، بل بعد معاناة من اجل ادراك رباط هذا المظهر بالكلية ، يجماع العالم ، بوحدة سياق التاريخ ؛ أي بعد ادراك مفهوم هذا الشيء .

وإدراك هذا الجوهر نفسه . هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية يجب ان نتوصل الى فهمٍ لظاهريّة الظاهرة ، اي لمظهرها ذاك ، يبرز هذا المظهر لنا شكلاً ضرورياً لظهورها ؛ فشكل ظهور الظاهرة هذا هو ضروري بسبب جوهر الظواهر التاريخي ، بسبب كونها تنبت في حقل المجتمع الرأسمالي . هذا التحديد المزدوج (للاظاهرة) ، هذا التعرف الى الكائن المباشر^(١) الذي يترافق مع تجاوزه^(١)، هو بالضبط العلاقة الديالكتيكية . بسبب هذه العلاقة بالذات ، أعجزت البنية الداخلية لكتاب «رأس المال» القارئ السطحي الذي يسلم ، بطريقة غير نقدية ، بمقولات الفكر الخاصة بالمجتمع الرأسمالي . ذاك ان العرض^(٢) يدفع بالصفة الرأسمالية لجميع الاشكال الاقتصادية الى نهايتها القصوى ، فينشئ مسرحاً للأفكار تفعل الاشكال الرأسمالية فيه فعلها في عريها الخالص ، راسمةً صورة مجتمع «مقابل للنظرية» ، وبالتالي مجتمع اكتمل النمو الرأسمالي فيه فأمسى مؤلفاً من عمال ورأسماليين فقط ؛ هذا من جهة ؛ ولكن من جهة ثانية ، ما إن تؤدي هذه النظرة الى نتيجة ما ، ما إن يتبلور عالم

١ - اي الى المظهر .

٢ - أي تخطي المظهر نحو الجوهر ، نحو اللب .

٣ - في هذا الكتاب .

الظواهر هذا على المستوى النظري حق تتبخر النتيجة
الحاصلة لكونها مجرد مظهر ، انعكاساً معكوساً لعلاقات
معكوسة ، انعكاساً هو «التعبير الشعوري عن الحركة
الظاهرية» ليس غير .

في هذا السياق وحده ، الذي يدرج وقائع الحياة
الاجتماعية المختلفة في كل واحد (بوصفها عناصر الصيرورة
التاريخية الواحدة) ، تصبح معرفة الوقائع ممكنة ، بوصفها
معرفة بالواقع . تنطلق هذه المعرفة ، من التحديدات البسيطة
الخالصة المباشرة والطبيعية (في العالم الرأسمالي) التي
وصفناها منذ برهة ، لترقى الى معرفة الكلية المحسوسة ،
بوصف هذه المعرفة اعادةً لبناء الواقع في الفكر . هذه
الكلية المحسوسة ، ليست على الاطلاق معطاةً للفكر مباشرة .
يقول ماركس : «المحسوس محسوس لكونه مركباً من
تحديدات كثيرة ، وبالتالي لكونه وحدة المتعدد» . تقع
المثالية هنا في وهم اللبس بين سياق اعادة بناء الواقع في
الفكر هذه ، وسياق بناء الواقع نفسه ؛ ذاك ان
«المحسوس يبدو للفكر سياقاً تركيبياً أي نتيجة ، وليس
نقطة انطلاق ؛ مع انه نقطة الانطلاق الحقيقية^(١) ،

١ - بنظر الفلسفات المادية .

وبالتالي نقطة انطلاق الحدس والتصوّر^(١) . اما الماديّة
المبتدلة - حتى التي تتزيّ بزيّ حديث مثل مادية
«برنستين» وغيره - فتكتفي بنقل التحديدات المباشرة
والبسيطة للحياة الاجتماعية ، وتظن أنها تبلغ ذروة «الدقة» ،
حين تقنع بهذه التحديدات ، دون ان تحللها بعمق ، ودون أن
تربطها بالكلية المحسوسة ، فتتركها في عزلتها المجردة وتحاول
تفسيرها بقوانين علمية مجردة ، غير مرتبطة بالكلية المحسوسة .
يقول ماركس «تكن الفجاجة والخواء من المفهوم ، بالضبط ،
في ربط ما هو مرتبط بطريقة عضويّة ، بطريقة عرضيّة
خالصة ، وفي تحويل هذه العلاقات الى علاقات تأملية

١ - لذلك عندما ينهي المثالي تكوين نظريته عن الواقع ، يظن انه
ادرك المعرفة بالواقع ، فيستريح ويطمئن الى معرفته هذه . مع أنه لم يتم الا
نصف دورة المعرفة بالواقع ، النصف الذي يكون فيه الدارس متجولاً في
داخل ذاته ، في داخل وجدانه . معزولاً عن حقيقة الواقع الخارجي ، فلا
يلمس منه الا مظهره ؛ وبالفعل ان معرفته هذه هي مجرد نتيجة وصل اليها ،
بعملية تركيب صورته وافكاره عن الواقع ... وتأليفها ... بينما بقي عليه
ان يعود الى اصل هذه النتيجة ، الى الواقع كنقطة انطلاق ؛ وهذا يتطلب
منه ان يتابع البحث فيقطع الشوط عينه ولكن في الاتجاه المعاكس .. أي
نحو الواقع كنقطة انطلاق ... ليست جميع عملياته الفكرية السابقة الا
انعكاساً عنها ، ونشاطاً مسيراً بها . وهذا ما يعجز عنه المثالي لأنه يظن أن
سياق إعادة بناء الواقع في الفكر هو بعينه سياق الواقع .

خالصة»^(١) . ان الفجاجة والحواء من المفهوم ، في مثل

١ - بتعبير آخر يتم الماركسي المبتذل النصف الثاني من دورة المعرفة بالواقع ، التي رأينا المثالي يقتصر على نصفها الأول . الماركسي المبتذل يبحث عن القوانين العامة التي تختبئ وراء الظواهر ... فيعثر على عدد من القوانين الضرورية ، ويستريح متوقفاً في البحث عند هذا الحد ، اذ يقتصر بعدئذ على ربط هذه القوانين المتعددة بسلسلة واحدة مصطنعة من صنع خياله . هكذا يزعم انه اعاد تركيب الواقع في الفكر وادرك المعرفة بسياق الواقع . الا انه لم يفسر لنا مطلقاً العلاقة الحقيقية والعضوية ، والضرورية ، بين القوانين الثابتة العامة ، والظواهر الجزئية ؛ فقد بقيت هذه العلاقة « تأملية » ، « ذهنية » فحسب . ان وحدة سياق الواقع عنده هي وحدة مفترضة ، ملفقة ، ويمكن القول انها وحدة مثالية ، رغم انه يدعي المادية . وعلى هذا ، بينما في نظرة المثالي ، يذوب الواقع الموضوعي ويتبخر افكاراً ، وصوراً ومفاهيم ، يملأ المادي المبتذل مسرح المعرفة بقوانين الواقع الموضوعية ويكتم وجود نظريته الذاتية الموحدة ، (بالكسر) في الكواليس . كلاهما أعفى نفسه من عناء ربط الموضوع بالذات ، والظواهر بالجوهر ، والاجزاء بالكلية ، وعمي عن ادراك وحدة سياق الواقع نفسه. الأول انطلق من المظهر وتوصل الى مجموعة من الصور والافكار ؛ والثاني انطلق من المظهر وتوصل الى مجموعة من القوانين الثابتة ؛ وادعى الاثنان انها ادركا سياق الواقع نفسه ، الأول بادعاء موضوعية لم ينفذ اليها بل ألصقها الصاقاً على مبدعاته الذاتية ، والثاني بفعل ذاتية ، لم يعترف بدورها في المعرفة ، توحد المواضيع في السر وتدخل الوحدة على التعدد ، والحركة على الثبات ، وسياق التطور على التكرار ، بطريقة التهريب . لقد قصرت ذاتية الاثنان عن ان تتم دورة المعرفة بكاملها ، الأولى لأنها تثق بنفسها وبحقها اكثر مما يجب ، فلا تتم ما شرعت فيه ؛ والثانية ، تنكر حقها في التدخل في شؤون المعرفة ، فتعمل عملها في السر والحجل وسوء الضمير .

هذه العلاقات التأملية الخالصة^(١) ، يمكن بخاصة في انها تلمس الصفة التاريخية العابرة للمجتمع الرأسمالي ؛ فتبدو تلك التحديدات مثل مقولات خالدة ، عالية على الزمن ، مشتركة بين جميع اشكال الحياة الاجتماعية . لقد تجلى هذا بصورة فجّة ، في الاقتصاد البرجوازي المبتذل ، ولكن الماركسيّة لم تلبث ان سلكت السبيل نفسه . حالما يتضعض المنهج الديالكتي^٢ ، وتتضعض معه السيطرة المنهجية للكلية على الآفات الجزئية ، حالما لا تجد الاجزاء في المجموع ، مفهومها وحقيقتها ، وعلى العكس ، حالما يُطرح الكلّ من البحث بحجة انه غير علمي ، او يُحوّل الى مجرد «فكرة» او الى «تجميع» للاجزاء ، تبرز ، بالضرورة ، العلاقات التأملية بين الاجزاء المعزولة ، قانوناً ابدياً لكل مجتمع انساني . فان تأكيد ماركس «بأن علاقات الانتاج في كل مجتمع ، تشكل كلاً واحداً^(٢)» هو نقطة الانطلاق المنهجية ومفتاح المعرفة التاريخية بالعلاقات الاجتماعية . كل مقولة جزئية معزولة ، يمكن أن يعتبرها الفكر (في عزلتها هذه) كما لو كانت قائمة ابدأ طوال تطور المجتمع

١ - عبارة « العلاقات التأملية الخالصة » تنطبق على الاثنين معاً : المثالي والماركسي المبتذل . وكذلك ما يلي من البحث .
٢ - هي الكلية المحسوسة التي تردد ذكرها .

الانساني بكامله . (فاذا لم نعثر عليها في مجتمع ما يكون ذلك من قبيل «الصدفة» التي تثبت القاعدة)^(١). ان التمييز الحقيقي بين مراحل التطور التاريخي لا تترجمه التغيرات التي تلحق بالعناصر الجزئية المعزولة ، الا بصورة أقل وضوحاً واحاطةً ، من ترجمته في تغير وظائفها في داخل كلية السياق التاريخي ، وتغير علاقاتها 'بمجماع المجتمع'^(٢) .

-
- ١ - الجملة المعترضة هي للتهكم . والحقيقة ان «المقولة الجزئية والمعزولة»، لم نعد نعثر عليها ، لأن التاريخ قد طواها ! فوجودها نسبي وانتقالي فحسب ، والأولى ان لا تفصلها عن كلية السياق التاريخي .
- ٢ - اي تغير علاقة الجزء بالكل ، هو أصدق انباءاً عن تغير الواقع ، من تغير الجزء وحده .

هذه النظرة الديالكتية الى الكلية ، التي تبتعد في الظاهر كثيراً عن الواقع المباشر والتي تبني هذا الواقع بطريقة «غير علمية» في الظاهر ، هي ، بالفعل ، المنهج الوحيد القادر على ادراك الواقع واعادة بنائه على مستوى الفكر . ان الكلية المحسوسة هي إذن مقولة الواقع الاساسية . على ان صحة هذه النظرة تتجلى ، بوضوحها التام ، حين نضع في مركز بحثنا القوام^(١) المادي الواقعي لمنهجنا ، ونعني المجتمع الرأسمالي والتصارع القائم في داخله بين قوى الانتاج وعلاقاتها . ان منهج علوم الطبيعة ، الذي شكل المثال الأعلى المنهجي لكل تحريفية ، يجهل التناقض او التصارع في موضوعه ؛ فاذا ما صادف رغم ذلك

١ - تعريب Substrat .

تناقضاً بين مختلف النظريات ، اعتبره دليلاً على نقص في درجة المعرفة المتوفرة آنذاك . والنظريات التي يظهر تناقضها ، لا بد لها أن تلاقي في هذه التناقضات نفسها حدودها ؛ وبالتالي عليها أن ترضى بأن تتكيف مع مقتضى ذلك ، فتتضوي تحت نظريات أعمّ حيث تزول التناقضات نهائياً . أما في الواقع الاجتماعي ، فإن هذه التناقضات ، ليست ، على العكس ، بوادر نقص في الإدراك العلمي للواقع ، بل من جوهر الواقع نفسه ، جوهر المجتمع الرأسمالي الذي لا تنفصم عنه ؛ وإن تجاوزها بالتعرف إلى الكلية لا يزيل تناقضها ؛ بل على العكس ، إنها تفهم على أنها تناقضات ضرورية ، ما دام التضارب يقوم في أساس نظام الإنتاج هذا . عندما تفسح النظرية المجال — باعتبارها معرفة بالكلية — لتجاوز هذه التناقضات وإزالتها ، فإنما تفعل ذلك ، بإظهار النزعات الواقعية في سياق تطور المجتمع ، هذه النزعات التي يقع عليها أن تتجاوز واقعياً تناقضات الواقع الاجتماعي هذه ، عبر التطور الاجتماعي^(١) .

١ - بتعبير آخر يكون تجاوز الواقع وتناقضاته ، في العمل ، في الصراع العملي مع الواقع ، أو بالأصح في صراع الواقع مع نفسه ، وليس في النظر . فالنظرية لا حول لها في تجاوز تناقضات الواقع . كل ما تقوم به هو أنها تفسح

ان التعارض بين المنهج الديالكتي والمنهج النقدي (او
منهج المادية المبتدلة ، او منهج « ماخ » ... الخ ..)
هو نفسه ، بمقتضى هذه النظرة ، مشكلة اجتماعية .
فاتخاذ علوم الطبيعة مثالا أعلى للمعرفة ، وتطبيق هذا
المثال على الطبيعة ، لا يعدو أن يخدم تقدم العلوم ؛ إلا
أن تطبيقه على تطور المجتمع ، يجعل منه سلاحاً عقائدياً
بيد البرجوازية . ذاك انه لأمر حيوي ، بالنسبة لهذه
الأخيرة ، أن تدرك ، من جهة أولى ، نظام الانتاج
الخاص بها ، على أنه مبني على مقولات ، قيمتها غير
زمنية ، ومقدر لها البقاء الأبدى ، بفضل قوانين الطبيعة
والعقل الأبدية ؛ وأن تحكم ، من جهة ثانية ، على
التناقضات التي تفرض نفسها ، لا محالة ، على الفكر ،
ليس بأنها من جوهر نظام الانتاج هذا نفسه ، بل مجرد
وقائع سطحية . ان منهج الاقتصاد الكلاسيكي قد تولد

للواقع ، المجال الفكري ، ليتجاوز هو بنفسه ، تناقضاته ، مدفوعاً الى ذلك
بالنزعات الواقعية الكامنة فيه . وتقوم النظرية بدورها هذا ، بإلقاء ضوء على
الواقع يبرز نزعاته الكامنة هذه ، ويدعم قدرتها على الانتصار على التناقضات
الراهنه . (بتعبير آخر تنير النظرية السبيل لعمل قوة واقعية هي البروليتاريا)
اما الظن بأن النظرية هي صاحبة الفضل في تجاوز الواقع فينشأ عن أن سير
الواقع مدفوعاً بنزعاته الواقعية ، وسيره متجهاً صوب تحقيق النظرية ، هو
خط سير واحد . (عندما تكون هذه النظرية هي المادية الديالكتية) .

عن هذه الحاجة العقائدية^(١) ؛ ولكنه - باعتباره معرفة علمية - قد وجد أيضاً حدوده في بنية الواقع الاجتماعي هذه ، في سمة التضارب الملازمة للانتاج الرأسمالي . اذا كان مفكّر من وزن « ريكاردو »^(٢) ، ينكر ضرورة توسيع السوق لمواجهة ارتفاع الانتاج ونموّ رأس المال ، فهو إنّما يفعل ذلك (بصورة لا واعية طبعاً) كي لا يكون مضطراً الى الاعتراف بحتمية الأزمات^(٣) ، حيث يتكشف بشكل فظّ ، التضارب الأساسي في الانتاج الرأسمالي ، حقيقة أنّ « طريقة الانتاج البرجوازية تقتضي تقييد تطوّر القوى المنتجة الحر^(٤) » . وما يجري على لسان « ريكاردو » عن حسن قصد ، يغدو بعده ، في

١ - الحاجة العقائدية عند البرجوازية الى ان تعتبر اشكال حياتها وتفكيرها ، اشكالاً ثابتة على الزمن ، خالية من اي تناقض ، ترضي طبيعة الانسان وعقله في كل زمان ومكان .

٢ - داوود ريكاردو ، اقتصادي انكليزي ، من اوائل مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الكلاسيكي (الحر) - من عام ١٧٧٢ الى ١٨٢٣ - .

٣ - اذ انه اذا كانت الأزمات حتمية ، فلا بد أن تكون أسس النظام الرأسمالي نفسها مشوبة بالتناقض والتضارب .

٤ - الأمر الذي يتناقض مع مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعتز به الاقتصاد الرأسمالي من جهة ومن جهة ثانية يفضح النظام الرأسمالي بأنه يعرقل التطور والتقدم ، ما دام لا خيار له الا بأن يعيق الانتاج ويوقف دوران الآلات او باتلاف التفاصيل والمنتجات اذا لم يجد لها اسواقاً .

الاقتصاد المتبدل ، - والحق يُقال - دفاعاً متعمداً وكاذباً عن المجتمع البرجوازي . اما الماركسيّة المتبدلة ، فسواء عملت على طرح المنهج الديالكتي من العلم البروليتاري لسبب مبدئي ، أو على تلطيفه بصورة « نقدية » ، فانها تنتهي ، شاءت أم أبت ، الى النتيجة نفسها . وهذا ما فعله « ماكس أدلر » - ربّما بالطريقة الأكثر إثارةً للسخرية - حين أراد أن يفصل ، من وجهة نظر نقدية ، الديالكتيك كمنهج ، كحركة في الفكر ، عن ديالكتيك الكائن ، بوصفه ميتافيزيائياً^(١) ، فانتهى ، في ذروة « نقده » هذا ، الى نتيجة أنه فصل بشكل قاطع ، الحركتين الديالكتيتين السابقتين ، عن الديالكتيك الذي « يصلح لعلم وضعي » ، والذي اعتبره « هو المقصود بالدرجة الأولى عندما نتكلم عن الديالكتيك الحقيقي في الماركسيّة . »^(٢) هذا الديالكتيك ، الذي يجدر تسميته « تضارباً »^(٣) ... يقتصر على التحقق من

-
- ١ - وبالتالي اعتبره مستقلاً عن حركة الفكر الديالكتية .
 - ٢ - وبالتالي تخلى عن الماركسية الحقيقية ، لأنه قصر دور الديالكتيك فيها على ما يسمح به علم وضعي . والعلم الوضعي تجريبي ، ينهج نهج علوم الطبيعة ، ويجهل ديالكتيك التاريخ ويستغني عن مفهوم الكلية .
 - ٣ - تبديل الاسم هو بفرض الخفض من الديالكتيك ، ودوره . وهو غرض « ماكس أدلر » . والعبارة « يجدر تسميته » هي للتهكم .

التعارض القائم بين مصلحة الفرد الأنانية ، والأشكال الاجتماعية التي يندرج فيها . « هكذا اختفى التضارب الاقتصادي الموضوعي الذي يعرب عن نفسه في الصراع الطبقي واضمحَل في نزاعٍ بين الفرد والمجتمع ، لا يُمكننا الاستناد إليه من فهم ولادة المجتمع الرأسمالي ، أو مشاكله الداخلية ، أو تردّيه ، على أنها ضرورية ؛ وينجم عنه ، شئنا أم أبينا ، فلسفة « كنتية »^(١) للتاريخ . ومن جهة ثانية تُجدّت أيضاً بنية المجتمع البرجوازي اذ اُعتبر الشكل الشامل للمجتمع بوجه عام ؛ وذلك لأن المشكلة الرئيسية التي تُعني بها « ماكس أدكر » ، مشكلة « الديالكتيك أو بالأصح التضارب » قد تُحصرت في حدود شكل من الأشكال النموذجية التي تُعبّر بها ، في المستوى العقائدي ، سمة التضارب في النظام الاجتماعي الرأسمالي عن نفسها^(٢) . ان هذا التأييد للمجتمع الرأسمالي ، سواء بُني على أساس اقتصادي أو على أشكال عقائدية ، وسواء وقع عن سذاجة وبراءة أو عن كُرف نقدّي ،

١ - نسبة الى الفيلسوف الالماني « كنت » الذي عجزت فلسفته عن حل التناقض بين الفرد والمجتمع ، وتركته لعالم متعال ؛ فقد جهلت تاريخية الفرد والمجتمع على السواء .

٢ - وبالتالي لم يعد الديالكتيك مصدر حركة تاريخية ، بل مجرد شكل أو مظهر ثابت لسمة ثابتة في المجتمع الرأسمالي ، هي التضارب .

فالنتيجة واحدة من حيث الجوهر .

هكذا ، بعد رفض المنهج الديالكتي أو بعد أبطاله ، لم يعد التاريخ قابلاً للفهم . هذا لا يعني طبعاً القول بأن بعض الشخصيات أو العهود التاريخية ، لا يمكن أن توصف ، في معزل عن المنهج الديالكتي ، بكثير أو قليل من الدقة ؛ إنما المقصود ، بالدرجة الأولى ، هو أن فهم التاريخ كسياق واحد ، يستعصي على تلك النظرة . (في العلم البرجوازي ، تتجلى هذه الاستحالة ، في تصورات عن التطور التاريخي ، مجردة ، ومقتبسة من علم الاجتماع ، تشبه تلك التي وردت عند « سبنسر » و « أوغست كونت » والتي أوضحت النظرة البرجوازية الحديثة في التاريخ — وخاصة بلسان « ريكيرت » — تناقضاتها الداخلية . كذلك تتجلى الاستحالة ، من جهة ثانية ، في عدم استغناء تلك النظرة ، عن « فلسفة للتاريخ » يوجد ربطها بالواقع التاريخي إشكالاً يستعصي على الحل من الناحية المنهجية^(١) .) ذاك أن التباين بين

١ — بتعبير آخر ، لا بد لكل نظرة ، خارجة عن المنهج الديالكتي ، من أن تستعين على فهم التاريخ ، بفلسفة للتاريخ ، خيالية ، لا مستند لها في الواقع . فتعكز عليها ، — إذا جاز هذا التعبير — . مما يدل على استغلاق التاريخ عليها .

وصف جانب جزئي من التاريخ وبين وصف التاريخ كسياق واحد ، لا يتأتى عن مجرد فارق في الكم ، شبه بما يميز التواريخ الخصوصية عن التاريخ الشامل مثلاً ، بل عن تعارض منهجي ، عن تعارض في زاوية النظر . فمشكلة فهم التاريخ كسياق واحد ، تبرز بالضرورة عند دراسة كل عصر وكل قطاع جزئي .. الخ ، لذا تتكشف هنا ، الأهمية الحاسمة لمفهوم الكلية الديالكتي . فقد يمكن للمرء تماماً ، أن يفهم - وأن يصف - 'بمجل حدث تاريخي ما فهماً صحيحاً دون أن يكون بذلك قادراً على فهم هذا الحدث نفسه على حقيقته ، أي في وظيفته الحقيقية داخل الكتل التاريخي الذي يعود له ، أي دون أن يدركه في داخل وحدة السياق التاريخي . ثمة مثال ذو دلالة على ذلك في نظرة «سيسموندي» الى الأزمات . لقد فشل «سيسموندي» في نهاية الأمر ، لأنه ، إن كان قد فهم فهماً جيداً نزعات التطور الحلولية^(١) في الانتاج والتوزيع على السواء ، فقد بقي ، على الرغم من نقده العميق للرأسمالية في جوانب أخرى ، أسير الأشكال الرأسمالية للموضوعية .

١ - Inhérent اي المتولد مع الشيء نفسه والمنبعث منه والفطري فيه .

فهو قد فهم هذه النزعات الحلولية على أنها سياقات مستقلة ، الواحد عن الآخر ولم يع « أن علاقات التوزيع ليست سوى علاقات الانتاج نفسها ، في شكلها الآخر . » وقع فريسة القدر الذي أودى بديالكتيك « برودون ، الكاذب ، » حين أحال مختلف اعضاء المجتمع الى عدد مساوٍ من المجتمعات المستقلة^(١) .

نكرّر القول اذن ، بأن مقولة الكلّية لا تمحو الآفات المكوّنة لها أو تزيل تمايزها في وحدة ، أو في مطابقة . فاستقلال الآفات — هذا الاستقلال الذي تتسم به في نظام الانتاج الرأسمالي — لا يتكشف شكل ظهوره عن أنه مظهر فحسب الا بمقدار ما تبرز هذه الآفات في علاقاتها الديالكتيكية والديناميكية ؛ وذلك حين يتبين أنها آفات كلّ واحد ديالكتيكي وديناميكي ، هي نفسها ديالكتيكية وديناميكية^(٢) . يقول ماركس : « وصلنا الى

١ — هذه المقاطع هي لكارل ماركس ، في كتابه « يؤس الفلسفة » . والمقصود هنا ان علاقات الانتاج وعلاقات التوزيع — وكذلك علاقات التبادل والاستهلاك — هي جميعاً جوانب مختلفة من كل واحد هو نظام الانتاج . وانه بالتالي لا يمكن فهمها على حقيقتها ، الا بفهم علاقة كل منها بالكل ، ووظيفته فيه ، وتفاعلها المتبادل في داخل اطاره .

٢ — استقلال الآفات ، بعضها عن بعض ، وكل منها عن الكل ، هو مجرد مظهر ؛ لأن وحدة الكل هي الجوهر . ويسفر المظهر عن أنه مظهر ،

نتيجة أن الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك ، ليست متطابقة ، بل هي جميعاً أعضاء من كل واحد ، اجزاء متميزة في داخل وحدة ... ان شكل انتاج معين يحدد إذن اشكالا معينة من الاستهلاك والتوزيع والتبادل ، ويحدد كذلك بعض^(١) علاقات هذه الآلات المتميزة فيما بينها ... ثمة تفاعل متبادل بين هذه الآلات المختلفة : تلك هي حال كل مركب عضوي. « على انه يجدر أن لا نقف عند حدّ مقولة التفاعل المتبادل ، إذ لو فهمنا هذا التفاعل على أنه مجرد تفاعل سببي بين شيئين ، يتبادلان التأثير الواحد على الآخر ، ويبقيان ، فيما عدا ذلك ، غير متغيرين ، لما تقدّمنا خطوة واحدة نحو

حالما يطل وجه الكل . حينئذ لا تعود الآلات ، الا بمثابة تقاسيم هذا الوجه وملاحظه ؛ وحينئذ يعرف استقلالها على أنه مجرد مظهر . الجوهر هو اندراج الاجزاء في الكل : في وحدة نظام الانتاج أو في وحدة سياق التاريخ . تلك هي أهمية مقولة الكلية .

١ - ماركس : « نقد الاقتصاد السياسي » . يلاحظ في هذا النص ، ان الكل لا يحدد جميع علاقات الآلات ، بل بعضها فحسب . ولولا ذلك لزال تمايز الآلات بعضها عن بعض واضمحلت في الوحدة . ثمة إذن تشارك ينشأ عن علاقة كل آن بالكل ، وثمة تمايز ينشأ عن علاقة كل آن بنفسه (بقوامه المادي) فكل آن يمارس علاقات مع نفسه ومع الكل . هذا التمايز المترافق والمتداخل مع التشارك هو العلاقة الديالكتية . ففيها لا يكون التمايز مطلقاً ولا التشارك . بنظر المنهج الديالكتي المطلق الوحيد هو كلية التاريخ هو وحدة سياقه هو خط سيره .

معرفة الحقيقة الاجتماعية ، عما كنا فيه من منظومات
سببية وحيدة الاتجاه ، في المادية المبتدلة ، (أو من
علاقات وظيفية في فلسفة « ماخ » ... الخ ..) . فثمة
أيضاً تفاعل متبادل حين تصطدم مثلاً كرة الطاولة المتحركة
بكرة أخرى ثابتة : تتحرك هذه الأخيرة بينما تعدّل
الأولى اتجاه سيرها ، بنتيجة الاصطدام ؛ وهكذا دواليك .
التفاعل المتبادل الذي نتحدث عنه هنا ، يجب أن يذهب
إلى أبعد من التفاعل المتبادل بين شيئين يبقيان ، فيما عدا
هذا التفاعل ، غير متغيّرين ؛ وهو لا يذهب إلى أبعد من
ذلك ، إلا في علاقته بالكل ، أي حين تسمي العلاقة
بالكل هي التحديد الذي يشرط شكل موضوعية كل
كل موضوع^(١) . كل تغير أساسي^{يهم} المعرفة ،

١ - أي في المعرفة الديالكتية بهذا الموضوع . مثلاً : الكرة لها شكل
ثابت لا يتغير في لعبة كرة الطاولة ؛ والحركة التي تجري في هذه اللعبة لا تغير
شيئاً في هذا الشكل الموضوعي الثابت . فهي حركة ميكانيكية . أما في
الحركة الديالكتية ، فشكل موضوعية كل شيء يتغير مع تغير علاقته بالكل ،
إذ إن العلاقة بالكل تسهم في تحديد هذا الشكل (شرطه) ؛ فالعبد
- مثلاً - كما سيرد ، لونه الأسود ثابت ، فاللون شكل للموضوعية الطبيعي .
أما العبودية ، فهي شكل اجتماعي للموضوعية . هذا الشكل تقرره كلية
التاريخ في مرحلة من مراحلها ؛ فقد يأتي عصر ، تزول فيه العبودية (مع
بقاء الزنوج) ؛ وقد يأتي عصر آخر تتبدل فيه علاقة العبد بالمجتمع ؛ حينئذ
يكون شكل العبودية قد تغير بتغير علاقته بالكل . هنا لا يبقى للأشياء
موضوعية ثابتة .

يتكشف تغييراً في العلاقة بالكلّ ، ولذلك بالضبط ،
يكون تغييراً في شكل الموضوعيّة ذاته . لقد عبّر
« ماركس » ، عن هذه الفكرة في بحوث عديدة ، أورد
منها هذا النصّ الشهير فحسب : « الزنجيّ زنجي » ، وهو
لا يتحوّل الى عبد إلاّ في بعض الظروف فقط ؛ آلة
نسج القطن هي آلةٌ لنسج القطن ؛ وهي لا تتحوّل الى
رأس مال إلاّ في بعض الظروف فحسب ؛ وإذا ما عُزلت
عن هذه الظروف ، فلا تكون رأس مال ، كما أن الذهب
ليس بذاته عملةً ، أو السكر ثمن السكر . هذا
التحوّل المستمرّ في أشكال موضوعيّة جميع الظواهر
الاجتماعيّة ، الذي ينجم عن تفاعلها المتبادل الديالكتي
المستمرّ ، وهذه القابليّة لفهم موضوعٍ ما ، التي تتولّد
انطلاقاً من دوره في الكلّيّة المعيّنة التي يقوم به فيها ،
يجعلان النظرة الديالكتيّة للكلّيّة وحدها قادرة على فهم
الواقع كصيورة اجتماعيّة ^(١) . من زاوية النظر هذه
فحسب ، تذوب الأشكال الصنميّة للموضوعيّة التي يوجد لها
النظام الرأسمالي بالضرورة ، وتبدّد في مظهر ، نراه
مظهراً ضروريّاً ولا شك ، ولكنه مع ذلك لا يعدو

١ - اي كتطور يزول فيه القديم ويتولد الجديد .

كونه مظهراً فحسب^(١) . وتسفر العلاقات التأمليّة بين هذه الاشكال الصنميّة - أي قوانينها - التي يولدها بالضرورة - هي أيضاً - المجتمع الرأسمالي ، والتي تُقنّع العلاقات الحقيقية بين الأشياء ، عن كونها تصوّرات ضروريّة ، يتخيّلها العاملون في الانتاج الرأسمالي . هذه العلاقات هي إذن موضوع معرفة ، ولكن هذا الموضوع الذي نتعرّف إليه من خلال هذه الأشكال الصنميّة وبواسطتها ، ليس نظام الانتاج الرأسمالي نفسه^(٢) ، بل عقيدة الطبقة المسيطرة^(٣) .

١ - ما إن تتكشف علاقة شيء ما بالكلية التي هو منها ، حتى يبرز لنا منه وجه مختلف عما كنا نراه فيه من قبل . كان يبدو في عزله موضوعاً ثابتاً ، مستقراً ، جوهرياً مطلقاً كالصنم ، يوم بأنه يمكن الركون الى هذه المعرفة المباشرة به . واذا به يبدو بعدئذ وقد فقد جوهريته ، وثباته واستقراره ، وتكشف عن انه مجرد مظهر ... لشيء آخر ، أوسع وأعمق وأكثر أهمية منه : هو الكلية التي ينتمي اليها . صحيح ان هذا المظهر هو ضروري : أي أنه لا بد للكلية من أن تعلن عن نفسها في هذا المظهر بالذات (في وقت معين من التاريخ) . ولكنه مجرد مظهر ، أي أن موضوعيته نسبية ، « آنية » ، انتقالية ، « مرهونة » بسياق التطور التاريخي .

٢ - أي ليس الجوهر .

٣ - أي مجرد مظهر ، وهو مظهر يزول مع التطور التاريخي حين تبرز البروليتاريا ، فتقضي نظرتها الجديدة على وم تلك العقيدة . الا انه مظهر ضروري بحكم نظام الانتاج ، ما دام هذا النظام قائماً .

بتعبير آخر ، يقول الكاتب هنا عن علاقة الاشكال الصنمية بعضها ببعض ، ما قاله قبل أسطر عن الاشكال الصنمية نفسها . فكما تكشفت

يجب ان نمزّق هذا الحجاب^(١) كما نصل الى المعرفة التاريخية . فالاشكال الصنمية للموضوعية ، تقوم تحديدها التأملية ، بالضبط ، بدور إظهار ظواهر المجتمع الرأسمالي على أنها جواهر تعلو على التاريخ . لذلك فان التعرف الى

الاشكال الصنمية عن أنها مظاهر لموضوعية كاذبة تتبرقع الاشياء والمواضيع والوقائع بها ، كذلك تتكشف هنا علاقاتها (اي قوانينها « العلمية ») عن أنها مجرد مظهر لمعرفة موضوعية كاذبة، ما دامت هذه المعرفة ليست موضوعية على الاطلاق ، بل منبعثة من وجهة نظر (من عقيدة) الطبقة البرجوازية . يمكن اذن ايجاز كامل الصورة كما يلي: ثمة في أعماق الوجود ، الواقع . ولكن هذا الواقع لا ندركه مباشرة ، بل يبرز لنا بأشكال (لوقائع واشياء ومواضيع) تبدر موضوعية (اي مستقلة عن وجهة نظر الناظر اليها وبالتالي مستقلة عن الزمن والتاريخ ، اي ثابتة وصنمية كما سماها .) هذه الاشكال الصنمية هي الطابق الأول للوهم الذي يخفي الواقع . ويقوم على هذا الطابق الأول ، طابق ثان من الوهم ، هو معارفنا عن علاقات هذه الاشكال (علومنا كالاقتصاد السياسي ، والاجتماع ، والتاريخ) . فنحن نظن انها معرفة موضوعية ايضاً (وبالتالي غير قابلة للتبدل ونهائية) .

ما ان نرد هذه الاشكال ، وعلاقاتها ، الى الكلية ، اي الى وحدة الواقع الحقيء وراءها ، اي ما ان نربطها بسياق التاريخ – وهذا ما يتم عندما نتبع المنهج الديالكتي في دراستها – حتى تفقد موضوعيتها الكاذبة ، ويتلاشى الوهم بطابقه . فالاشكال تتكشف عن انها في تفاعل متبادل ، وبالتالي أنها تتغير باستمرار مع تغير علاقاتها بالكل ؛ والعلاقات التي كنا نظنها قوانين ، تتكشف عن انها وجهة نظر فحسب تحملها طبقة معينة ، ولا تلبث ان تزول في نظرة الطبقة البروليتارية الجديدة .

١ – حجاب الموضوعية الكاذبة التي تظهر بها الاشكال والعلاقات . اي حجاب طابقي الوهم الآتفي الذكر .

الموضوعية الحقيقية للظاهرة ، والتعرف الى صفتها التاريخية ، والتعرف الى وظيفتها الفعلية في الكل الاجتماعي ، هو فعل معرفة واحد لا ينقسم . هذه الوحدة يفصمها المنهج العلمي المزعوم . نجد مثالا على ذلك في الفارق - الأساسي بالنسبة لعلم الاقتصاد - بين رأس المال المستمر ورأس المال المتغير ؛ إن معرفة هذا الفارق لم تصبح متيسرة إلا في المنهج الديالكتي ؛ أما علم الاقتصاد الكلاسيكي ، فلم يكن قادراً على الذهاب إلى أبعد من التفريق بين رأس مال ثابت ورأس مال متنقل^(١) .

١ - في الاقتصاد الكلاسيكي : رأس المال الثابت هو قيمة أدوات الانتاج (مصانع ، أراض ...) ورأس المال المتنقل هو قيمة البضائع التي يجب شراؤها لتشغيل ادوات الانتاج تلك ، والتي أهمها المواد الأولية وطاقة عمل العمال (او الفلاحين) . ففي هذا الاقتصاد (وكذلك بنظر الرأسمالي) تشكل طاقة العمل جزءاً من رأس المال المتنقل ، يحاول الرأسمالي شراءها بأرخص ثمن ممكن مثل أي بضاعة أخرى ، مثل أي جزء آخر .

أما في الاقتصاد الماركسي ، فتشكل طاقة العمل هذه وحدها رأس المال المتغير (بينما أدرج في رأس المال المستمر جميع الأشياء والبضائع : من مصانع ومواد أولية ...) . هذا التصنيف الجديد له أهمية كبرى لفهم الأزمات ، إذ ما يحله الاقتصاد الكلاسيكي ، هو ان « البضاعة » البشرية ، تلك القدرة على رفض النظام الذي يعتبرها كالأشياء العاطلة ، وعلى مقاومة سعر السوق المعروض لها ، ونسف هذا النظام الاقتصادي من أساسه .

ما يعنينا هنا من الموضوع هو أن رأس المال المتغير هذا ليس سوى مظهر أو شكل فحسب ؛ أما حقيقته فهي انه مجموع الأشياء (غذاء ، البسة ،

وليس هذا من قبيل الصدفة ؛ « فرأس المال المتغير ،
ليس سوى شكل تاريخي خاص » ، لمجموع وسائل المعيشة
(أو مجموع العمل) الذي يحتاج إليه العامل من أجل حفظ
بقائه وتناسله ، والذي لا بدّ له من أن ينتجه (ويعيد
إنتاجه) في جميع أنظمة الانتاج الاجتماعي . ولما كانت
مجموع عمله لا يرجع إليه إلا على صورة أجرة عمله ، فإن
إنتاجه الخاص يتوارى عن ناظره باستمرار متخفياً في
صورة رأس مال .. هكذا يُقنّع الشكل البضاعي
للمنتوج ، والشكل النقدي للبضاعة هذه المبادلة (١) .
ولا يقتصر هذا الوهم الصنمي الذي يلعب دور إخفاء
الواقع ، والذي يغشى جميع ظواهر المجتمع الرأسمالي ،
على تقنيع صفتها التاريخية أي الانتقالية ؛ فبتعبير أدقّ ،
لا يفسح المجال لهذا الوهم إلا كون جميع أشكال الموضوعية
التي يظهر العالم مباشرة وبالضرورة من خلالها للإنسان في
المجتمع الرأسمالي ، تخفي أيضاً ، بالدرجة الأولى ،

مسكن ...) التي يحتاج إليها العمال للبقاء - وأولادهم - على قيد الحياة كما
يبين المقال .

١ - بين مجموع انتاج العامل ، ورأس المال المتغير . فما ينتجه العامل يتحول
في نظره نفسه الى قوة مالية ، خارجية عنه ، تستخدمه بالأجرة ، وتتحكم
قوانينها فيه . ذلك هو التشيؤ الناجم عن اعتراض السوق فيما بين المنتج
ومنتجاته .

المقولات الاقتصادية ، وجوهرها العميق ، الكامن في كونها أشكالاً للموضوعية ، مقولاتٍ لما بين البشر من علاقات^(١) ؛ إن أشكال الموضوعية تبدو كما لو كانت أشياء أو علاقات بين أشياء . لهذا السبب ، حين يمزّق المنهج الديالكتيَّ حجاب الأبدية عن المقولات^(٢) ، لا بدّ له أيضاً من أن يمزّق عنها حجاب الشيئية^(٣) ، فيشقّ الطريق الى معرفة الواقع . يقول أنجلز ، في تعليقه على « نقد الاقتصاد السياسي » لماركس : « لا يبحث الاقتصاد في الأشياء بل في العلاقات بين الأشخاص ، وفي نهاية الامر ، في العلاقات بين الطبقات ؛ إلا ان هذه العلاقات تمتّ دوماً بصلة الى أشياء ، وتبدو كما لو كانت أشياء » . في هذه المعرفة ، يتجلّى المنهج الديالكتيَّ - ونظرته الى الكلية - معرفةً بحقيقة الصيرورة الاجتماعية . فقد كان يمكن أيضاً أن تبدو العلاقة الديالكتية بين الاجزاء

١ - في المثال السابق : رأس المال المتغير هو شكل اقتصادي محدد له قوانينه ؛ فهو يخفي ويكتم علاقة المنتج بنفسه وبالأخرين. هكذا تسود قوانين السوق المنتجين عوضاً عن ان يقرر المنتجون نشاطاتهم ومبادلاتهم وفق علاقاتهم . وهكذا تختفي العلاقات وتنطمس لتبرز الأشياء والأشكال الموضوعية .

٢ - فيظهر تاريخيتها ، أي صفتها العابرة .

٣ - فيظهر قواعدها الواقعي وهو العلاقات بين البشر .

والكل" ، مجرد تحديد عقلي ومنهجي" ، لا يكشف عن المقولات التي تكون الواقع الاجتماعي ، كما لا تكشف عنها تحديدات الاقتصاد البرجوازي التأملية ، ولا يكون بالتالي تفوقه على هذه الأخيرة إلا تفوقاً يقتصر على النطاق المنهجي" الصرف ؛ ولكن الفارق بينها أكثر عمقاً وجذرية من ذلك . فبسبب أن علاقة معينة بين البشر في مستوى معين من تطوّرهم التاريخي" ، تتكشف في كل مقولة اقتصادية ، وتصبح واعية وتستجرّ الى مفهومها ، لذلك يمكن لحركة المجتمع الانساني نفسها - وقوانينها الداخلية - أن تُعرف أخيراً بأنها ، في آن واحد ، من صنع البشر أنفسهم ومن صنع القوى التي تولدت عن علاقاتهم ، وأفلتت من سيطرتهم^(١) . هكذا تغدو

١ - حين نتوصل الى أن نلمح وراء المقولة أو الشكل الاقتصادي (الميت) العلاقات البشرية (النابضة بالفاعلية والحياة) التي تختبئ وراءها ، ندرك جوهر الواقع على حقيقته : أي ندرك أن الانسان ينطلق من كونه ينتج حياته ونشاطه وعلاقاته (فهو في ذلك فرد حر لا يخضع لقانون بل يصنع حياته بنفسه) واذا بهذه العلاقات ، التي تولدت عن فاعليته الذاتية هذه ، قد تبلورت في المجتمع (الرأسمالي) على شكل قوى موضوعية وضرورية - لها قوانينها الخارجية عن ارادته - . ان تفسيرنا للرباط (الديالكتي) بين هذه العلاقات البشرية ، (الحية) وتلك الاشكال الاقتصادية (الجامدة) يكشف لغز البشر الأزلي ، لغز التشابك والتداخل في حياتهم ، (وفي حركة تاريخهم) بين حرية ذاتية وقوانين موضوعية ، بين فاعلية تلقائية وعطالة

المقولات الاقتصادية ، ديناميكية وديالكتية بمعنىين :
تتفاعل تفاعلاً حياً كمقولات اقتصادية بحتة وتُعين على
معرفة أيّ قطاع تاريخي من التطور الاجتماعي . ولكنها
لما كانت ترجع في أصلها الى علاقات إنسانية ، وكانت
تؤدي وظيفتها في سياق تحوّل العلاقات الإنسانية ،
يغدو سير التطور مرئياً في علاقاتها المتبادلة مع القوام
الواقعي^(١) الذي ينبني عليه عملها . بتعبير آخر ، ان
إنتاج - وإعادة إنتاج - كلّ اقتصادي محدّد ، - يعود
للعلم معرفته - يتحوّل بالضرورة ، الى سياق بناء
- وإعادة بناء - مجتمع في مجامعه محدّد^(٢) . (يتمّ ذلك
والحق يقال بتخطّي الاقتصاد الصرف^(٣) ، ولكن دون

شيئية ، بين حياة من «صنعهم» وحياة «أفلفت من سيطرتهم» كما يذكر المقال.
هذا التفسير يقوم على وصل الاشكال الاقتصادية بالكلية ، (كلية لظام
الانتاج) وبذلك ارجاعها الى علاقات (بين البشر) . ذلك هو القانون
الداخلي لكل تطور .

١ - وهو العلاقات التي ينشؤها البشر فيما بينهم إبان نشاطهم العملي
(الاقتصادي) .

٢ - يعود للمنهج الديالكتي معرفته . الكل الاقتصادي هو البناء التحقي؛
والكل الاجتماعي هو البناء الفوقي الذي يقوم عليه . وسياق تطور الأول
يوضح لنا سياق تطور الثاني .

٣ - اذ ان فهم المجتمع (وحياته الحقوقية ، والسياسية ، والفكرية
والفنية) يتطلب ليس العلم بحياته الاقتصادية فحسب ، بل جميع مواهب

ما استعانة بآية قوة متعالية من أي نوع كانت (. ألحّ
ماركس ، مراراً ، بوضوح ودقّة على سمة المعرفة
الديالكتيّة هذه . فقد كتب في ذلك : « إن سياق
الإنتاج الرأسمالي ، كسياق متواضل او متكرّر ، لا
يُنتج إذن البضاعة فحسب ، أو فضل القيمة فقط ، بل
ينتجُ ويعيد إنتاجَ العلاقة الرأسماليّة نفسها : أي الرأسماليّ
من جهة والعامل المأجور من جهة ثانية (١) » .

الفيلسوف والفنان وجميع ملكات الخلق والابداع والتخيل . فالماركسية لا
تغني عن كل ذلك (بل تضع له ضوابط فحسب) انما تغني عن اللجوء الى
الاساطير والقوى الخارجية عن تجربة الانسان، لفهم المجتمع .

١ - هكذا أرجع جميع ظواهر المجتمع (وقوانينه) الى علاقات
انسانية ، الى نشاط الانسان الذي ينتج ويعيد إنتاج حياته باستمرار ... في
ظروف عملية معينة .

أنّ "نوجد ذاتنا ؛ أنّ نتجّ ونعيد إنتاج ذاتنا ؛ ذلك ، بالضبط ، هو الواقع . لقد أدرك « هيجل » هذا ، من قبل ، بوضوح وعبر عنه في شكل قريب من تعبير « ماركس » ، على الرغم من إغراقه في التجريد ، ومن كون « هيجل » سيئ الفهم لذاته وبالتالي فسح المجال لسوء الفهم أيضاً . قال في « فلسفة الحقوق » : « ما هو واقع هو بذاته ضروريّ ... وبالضرورة هي في أن الكلّ ينقسم في المفاهيم المتميزة ، وأبّ هذا الانقسام يُفضي الى تحديد صلب وصلد ، ليس باليجاد الميت ، ولكنه يولد نفسه باستمرار في بيئة الانحلال^(١) » . هنا ، حيث

١ - في هذا المقطع تعبير هيجلي عما سبق ذكره من أنّ « النظرة الديالكتية للكلية هي وحدها القادرة على فهم الواقع كصيورة اجتماعية . فمن زاوية النظر هذه فحسب ، تذوب الاشكال الصنمية للموضوعية » . هذه

القراءة العميقة بين المادية التاريخية وفلسفة « هيجل » ،
تتجلى في مشكلة الواقع ، في دور النظرية باعتبارها
تعرف الواقع الى نفسه بنفسه ، يحذر لفت النظر - ولو
بكلمات موجزة - الى خطّ الافتراق الذي يباعد بينها ،
والذي لا يقلّ حسماً عن تلك القراءة . يُلمس هذا الخطّ
الفارق في مشكلة الواقع أيضاً ، مشكلة وحدة السياق
التاريخي . يأخذ « ماركس » على « هيجل » (وبخاصة
على خلفائه الذين رجعوا دوماً بوضوح أكثر الى « فيختي »
و « كنت ») . انه لم يُحرز نصراً حقيقياً على ثنائية
الفكر والكائن ، النظرية والممارسة ، الذات والموضوع ؛

الاشكال الصنمية هي ما يسميه هيجل هنا « التحديد الصلب والصلد » الشبيه
بالجماد « الميت » والناتج عن « انفصام الكل » . ما إن تتوارى الكلية عن
النظر ، حتى تبرز الأشياء والأشكال ، بقوانينها الصلدة ، وضرورتها الصلبة ،
وتحديداتها الحتمية ، ويظل دولا ب الواقع يدور في التكرار بعيداً عن أي
صيورة ، الى أن تعود الأجزاء فتلتحم في الكل وتخرج من « بيئة الانحلال » ،
أي الى أن تبزغ « النظرة الديالكتية للكلية » . ان هيجل اذن نظر الى الانسان
نظرة تاريخية وديالكتية ، ورأى في قلب الواقع الانساني نشاط الانسان نفسه
الذي ينتج ذاته وحياته وعلاقاته ومجتمعه باستمرار (الانسان كمنتج لذاته
ذلك هو جوهر الإنسان) .

يأخذ على ديالكتيكة ، على كونه ديالكتيكا داخليا^(١) حقيقيا للسياق التاريخي ، أنته مجرد مظهر ؛ يأخذ عليه أنه لم يتخط « كنت » في هذه النقطة الحاسمة بالذات ؛ يأخذ على المعرفة الهيجيلية أنها معرفة تتعلق بمادة — هي بذاتها من جوهر غريب (عن المعرفة) — وليست هذه المعرفة ، هي نفسها ، ما تبوح به هذه المادة بعينها ، التي هي المجتمع الإنساني . وتورد عبارات هذا النقد الحاسمة : أنه « في نظرة هيجل ، تجد روح التاريخ المطلقة^(٢) موادها في الجماهير ، ولكنها لا تجد تعبيرها

١ — الصفة الداخلية للديالكتيك هي في كون الحركة الديالكتية ليس لها محرك خارجي عنها : فهي تتحرك بسبب داخلي هو علاقة الاجزاء بالكلية ، والتفاعل المتبادل بينهما . ان جوهر الديالكتيك (سواء المثالي منه أو المادي) هو أولية الاسباب الداخلية على الاسباب الخارجية ، (أولية الكلية على الأجزاء والضرورات) ... (أولية العلاقات البشرية على الأشكال الموضوعية) (أولية المنهج على « الوقائع ») ... الخ ... وكل هذه تعابير متقاربة .

٢ — معروف دور هذه الروح المطلقة في التاريخ حسب نظرية هيجل : هذه الروح ، مبدأفاعل ، سابق للعالم ، يحرك ذاته بقوة تناقضاته الداخلية (حرية) : فيتحقق (وجود) متجسدا في المكان (طبيعة) حيث يضيع ويتلاشى (ضرورة) ، فيسترد ذاته في الزمان ، من خلال صيرورة الإنسان ، حيث يرتقي الوجود الى المعرفة بذاته (وعي) ، فتتحقق الروح معرفتها بذاتها في الفلسفة . ان روح الشعب تجسد هذه الروح المطلقة ، وليس التاريخ

الملائم إلاّ في الفلسفة . يبرز الفيلسوف على أنه ، فحسب ،
الاداة التي ترتفع بواسطتها الروح المطلقة التي تصنع التاريخ ،
الى الوعي ، بعد وقوع الحوادث ، بعد فوات الأوان .
انّ إسهام الفيلسوف في التاريخ يقتصر اذن على هذا الوعي
المتحصّل بعد وقوع الحوادث ؛ فالروح المطلقة تجري
حركة الواقع بلا وعي ؛ ويصل الفيلسوف بالتالي وقد
قضى الأمر ، . لذلك فان هيجل « لا يُنيط بالروح
المطلقة ، كروح مُطلقة ، أن تصنع التاريخ إلاّ في
الظاهر فحسب ... وبالفعل ، لما كانت الروح المطلقة لا
تبلغ الوعي ، كروح خالقة للعالم ، إلاّ في وجدان
الفيلسوف ، وبعد وقوع الحدث ، فان صنعها للتاريخ
ليس له وجود إلا في الوجدان ، في تقدير الفلاسفة
وتصوّرهم ، أي في التخيّل التأملي » . لقد صفّى نقد
ماركس الشاب نهائياً ، مفاهيم هيجل الأسطوريّة هذه .
ليس من قبيل الصدفة ، أن الفلسفة التي استطاع
« ماركس » أن يفهم ذاته بالتصدّي لها ، هي حركة

سوى سلسلة من حالات الضياع والاسترداد ، من التعبير في العالم الخارجي
والوعي للذات ، (دياكتيك) التي تتعاقب عليها روح الشعب في تطورها
ونموها وتكاملها الصاعد نحو الروح المطلقة ... التي هي غاية التاريخ . ذلك
هو موجز النظرية الهيجيلية .

تقهقر سريع أصاب الهيجيلية منذ ذلك الحين ، رجعة
الى « كنت » ، حركة استخدمت نقاط الغموض والحيرة
الداخلية عند « هيجل » ، لتسقط من المنهج^(١) عناصره
الثورية وتوفق المحتويات الرجعية ، والمفاهيم الأسطورية
الرجعية ، وبقايا الثنائية التأملية بين الفكر والكائن ، مع
الفلسفة الالمانية التي كانت في ذلك العصر رجعية أيضاً .
إن « ماركس » ، باقتباسه الجزء التقدمي من المنهج
الهيجيلي ، الديالكتيك كمعرفة بالواقع ، لم ينشق بشكل
قاطع عن خلفاء هيجل فحسب ، بل أحدث انشقاقاً
أيضاً في الفلسفة الهيجيلية نفسها . دفع « ماركس » ،
بمنطق لا يقبل المساومة ، النزعة التاريخية الموجودة في
الفلسفة الهيجيلية ، الى نهايتها القصوى . لقد أحال ،
بشكل جذري ، جميع ظواهر المجتمع والانسان الاجتماعي ،
الى مسائل تاريخية ، إذ انه أظهر بشكل ملموس القوام
الواقعي^(٢) للتطور التاريخي ، وأخصبه من الناحية
المنهجية . على كفة هذا الميزان الذي اكتشفه « ماركس »
وجربه تجريباً منهجياً ، وضعت الفلسفة الهيجيلية ،
فتبيّنت أخف وزناً مما ينبغي . ان بقايا « القيم الخالدة »

١ - أي المنهج الديالكتي الهيجيلي . وهو غني عن التعريف لشهرته .

٢ - هو نظام الانتاج الاقتصادي .

الجانحة نحو الاسطورة ، التي طرحها « ماركس » من
الديالكتيك ، تدخل في إطار فلسفة التأمل ، التي شنَّ
عليها هيجل ، طوال حياته ، حرياً عنيدة ، لا هوادة
فيها ، والتي تسلَّحَ ضدَّها بكامل منهجه الفلسفيّ — السياق
والواقع المحسوس ، الديالكتيك والتاريخ^(١) . لذلك فان
النقد الماركسيّ « لهيجل » ، يتابع ويكمِّل مباشرة النقد
الذي وجَّهه « هيجل » نفسه الى « كنت » و « فيختي » .
وعلى هذا ، فقد تولد المنهج الديالكتيقيّ الماركسيّ في
امتدادٍ منطقيّ لما طمح إليه « هيجل » وقصّر عن بلوغه
بشكل محسوس ؛ ومن جهة ثانية^(٢) وقع جثمان المذهب^(٣)
المكتوب فريسةً بيد فقهاء اللغة وصنّاع المذاهب .

على ان نقطة الافتراق^(٤) ، تكمن في الواقع ؛ فقد
عجز هيجل عن النفاذ الى القوى الفعلية المحركة للتاريخ .
يرجع هذا الى أنها لم تكن ظاهرة للعيان بالمقدار الكافي ،
في العصر الذي رأى ولادة مذهبه ؛ فاضطر لذلك الى

١ — الهيجيلية والماركسية كلاهما من فلسفات التاريخ وليستا من فلسفات
التأمل مثل فلسفات « ديكارت » و « كنت » و « فيختي » وغيرهم .

٢ — أي بعد ما استل ماركس من الهيجيلية روحها (أي المنهج
الديالكتيقي) .

٣ — أي المذهب الهيجيلي ؛ وهو لشهرته يذكر دون تعريف .

٤ — بين « ماركس » و « هيجل » .

أن يرى في الشعوب — وفي وعيها — حَمَلَة التطور التاريخي^١ الفعليين^(١) . (لم يلح هيجل التنافر^(٢) في تركيب القوام الواقعي^(٣) الذي ينبني عليه هذا الوعي ، فاختلق من هذا الوعي اسطورة « روح الشعب »^(٤)) ؛ ويرجع أيضاً الى انه بقي أسير أشكال التفكير « الأفلاطوني » و « الكنتي » ، رغم جميع جهوده للتخلص منها ، أسير ثنائية الفكر والكائن ، الشكل والمادة . فعلى الرغم من انه المكتشف الحقيقي لمعنى الواقع المحسوس^(٥) ، وأن تفكيره توخى أبداً تجاوز جميع التجريدات ، بقيت المادة بنظره مشوبة « بوصمة التحديد » . (وهو في هذا افلاطونيّ جداً .) ولم تستطع هذه النزعات المتضاربة والمتعاربة أن تصل في مذهبه الى تصفية ؛ بل كثيراً ما تبرز جنباً الى جنب ، دون ما وسيط بينها ، تعرض

-
- ١ — بينا حملة التطور التاريخي هم الطبقات لا الشعوب .
 - ٢ — هو التنافر بين قوى الانتاج (اجتماعية) وعلاقات الانتاج (فردية) ، اي التنافر الطبقي الذي يقسم الشعب .
 - ٣ — هو نظام الانتاج الاقتصادي .
 - ٤ — عندما يبرز الانقسام الطبقي ، يتضح أن طبقات الشعب لا تحمل روحاً واحدة : فلطبقة البروليتارية « روحها » ولبرجوازية « روحها » ، وبالتالي لا وجود «لروح» الشعب الا في الوهم .
 - ٥ — كان « هيجل » أول من قال بأن الواقع دياكتي وتاريخي .

تتاقضها ولا تتوازن ؛ اما التوازن الأخير (الظاهري)
الذي وجدته ، في المذهب نفسه^(١) ، فقد تحتم عليه ،
بنتيجة ما تقدم ، أن يكون مستديراً نحو
الماضي أكثر منه نحو المستقبل . فلا عجب أن يبادر
العلم البرجوازي ، في وقت مبكر ، الى إبراز هذه
الجوانب من الهيجيلية على أنها العنصر الأساسي ، والى
تطويرها . بذلك على الضبط ، طمست نواة تفكيره
الثوريّة ، بصورة تكاد تكون تامة ، حتى في نظر بعض
الماركسيّين .

ليست المفاهيم الأسطوريّة سوى التعبير الفكريّ عن
واقعة أساسيّة في حياة البشر ، استعصت على ادراكهم ،
واستحال عليهم انكار نتائجها^(٢) . فالعجز عن النفاذ الى
الموضوع نفسه ، يعرب عن نفسه ، فكرياً ، في قوى محرّكة ،

١ - أي في النظر وحده دون ما عمل ، خلافاً للماركسية التي لا تتوازن
الا في العمل ولا تدعي أكثر من كونها « دليلاً للعمل » ؛ فقد صفت الماركسية
عهد الفلسفة كسبيل الى المعرفة ، كجواب على التساؤلات النظرية . ففي
الماركسية ، لا يكتمل الجواب على التساؤل النظري ، في النظر وحده ، بل
يتطلب عملاً ؛ فالثورة على الواقع هي ، في الماركسية ، سبيل المعرفة ومعيّار
صوابها .

٢ - فلا بد لهم بالتالي من ان يبحثوا عن سبب او تفسير لهذه النتائج
التي يلمسونها دون أن يعرفوا منشأها ؛ حينئذ يوجدون لها سبباً أو تفسيراً
متخيلاً اسطورياً .

متعالية ، تكون وتبني ، بطريقة أسطورية ، الواقع
والعلاقة بين المواضيع ، وعلاقاتنا بها ، وتغيراتها في
السياق التاريخي^(١) . وان « ماركس » و « انجلز » ،
بإقرارهما « أن العامل الحاسم في التاريخ هو في نهاية
الأمر ، انتاج وإعادة انتاج الحياة الواقعة^(٢) » ، قد توّصلا
الى وجهة النظر التي تمكّن من تصفية كل أسطورة .
كانت الروح المطلقة عند « هيجل » آخر هذه الأشكال
الأسطورية الرائعة ، الذي أعربت فيه الكلية
— وحركتها — عن نفسها منذ ذلك الحين ، ولكن دون
أن تعي جوهرها الواقعي^(٣) . فاذا كان العقل ، « الذي

١ — النفاذ الى الموضوع نفسه يكون باستشفاف ما وراء الموضوع من
علاقات بشرية وفاعليات هي التي صنعتها من جهة وهو الذي أفلتت من يدها
واكتسب موضوعية مستقلة عن البشر من جهة ثانية ... اي اكتشاف العلاقة
الديالكتية بين الذات والموضوع . اذا لم يتبين المرء ذلك ، لا بد له ، لتعليل
الواقع ، من ان يتخيل فاعلا آخر غير الانسان نفسه ، فيقع في التفكير
الأسطوري .

٢ — الى هذا يرجع كل شيء في تفسيره ، دون ما حاجة الى اساطير .
كل شيء يبدأ من نشاط الانسان العملي ، من دوره في الانتاج الاقتصادي .
وكل ما عدا ذلك ليس سوى بنية فوقية ، لا يمكن فهمها الا بربطها بالبنية
التحتية هذه .

٣ — أي سياق الانتاج الاقتصادي . لم تع كلية التاريخ مضمونها المادي
هذا الا في الماركسية . أما في الهيغلية ، فكان المضمون (روح الشعب)
متعاليا على الواقع ومنفصلا عنه .

كان أبداً موجوداً ، ولكن ليس دائماً بشكل معقول^(١) ،
قد بلغ في المادية التاريخية شكله المعقول^(٢) باكتشاف
قوامه الواقعي ، الأساس الذي يمكن أن تصبح الحياة
الانسانية ، بالاستناد اليه ، واعية فعلاً لذاتها^(٣) ، يكون
هكذا قد تحقّق برنامج فلسفة التاريخ الهيجيلية ، بزوال
المذهب الهيجيلي نفسه^(٤) . على عكس ما في الطبيعة ،
حيث « التغيّر دائري » فهو تكرار للشيء نفسه ، — كما
اشار ماركس الى ذلك — إن التغيّر في التاريخ لا يجري
« على السطح فحسب بل في المفهوم أيضاً . انما المفهوم

-
- ١ — كارل ماركس : « مساهمة في نقد فلسفة الحقوق عند «هيجل» » .
٢ — في المادية التاريخية بلغ الانسان « من الرشد » الفلسفي .
٣ — في الهيجيلية كانت الحياة واعية لذاتها ولكن في القصد والفكر
والتصور فحسب وليس في الفعل .

٤ — برنامج الفلسفة الهيجيلية هو أن تصبح الحياة واعية لذاتها ، أي أن
يغدو الانسان مسيطراً على التاريخ ، ممسكاً بزمامه . وأدركت هذه الفلسفة
ان حركة التاريخ دياكتية ، تتفاعل فيها الاجزاء فيما بينها ومع الكل ؛ الا
انها ظنت ان هذا الكل هو « روح الشعب » ؛ وان روح الشعب في صعودها
وهبوطها تقرر سير التاريخ . ففشلت في تحقيق ما رمت اليه ، وظل الانسان
مسوقاً في تاريخه الى غير ما يقصد وغير ما يعلم ؛ وذلك الى ان زودته
الماركسية بمعرفة صحيحة بالكلية ؛ اذ اطلعت على مضمونها الواقعي ، (سياق
الانتاج الاقتصادي) ؛ فبيد هذا المحك الموضوعي ، جميع الأوهام والأساطير
حول الحركة التاريخية وأمسّت الحياة قادرة على أن تعي ذاتها بالفعل وامسى
الانسان قادراً على ان يرسم خط تاريخه بوعي ومعرفة .

نفسه يتطور . « (١)

١ - تتحكم في الطبيعة سلسلة العلل والمعلولات ، الاسباب والنتائج ، المتعاقبة على وتيرة واحدة . وكل جديد في الطبيعة ، انما يظهر بحكم سبب سابق له ، بحكم الماضي ؛ فالحياة الطبيعية استمرار للماضي ... وامتداد له ؛ فكأن الزمن يدور حول نفسه . اما في التاريخ ، فالمستقبل يؤثر على الحاضر ، بما يستشرفه الافراد ويتطلعون اليه ويعملون له . هذا وحده يدخل على التاريخ جدة وقائع ليست مقررة سلفاً في الماضي ، وتبرز فيه في جميع حقبة . بالاضافة الى ذلك ثمة مراحل استثنائية في التاريخ تتغير فيها مفاهيم الناس عن التاريخ وعن المستقبل وعن الحياة نفسها . هذا يدخل جديداً في فهم كلية سياق التاريخ نفسه . وبالتالي يكون الجديد هنا جديداً بمعنى أعمق (أي ثورياً) . وهذا ما حدث في تاريخ الفكر بالانتقال من الهيكلية الى الماركسية ، عندما صحح الانسان مفاهيمه ، متغلباً على طريقة اسطورية في فهم التاريخ .

« ليس وجدان البشر هو ما يحدّد كيانه ؛ بل على العكس ، كيانه الاجتماعي هو ما يحدّد وجدانه . »
 ان نقطة انطلاق المادية الديالكتية هذه ، لا تتخطى الصعيد النظريّ الصرف ، وتغدو مسألة عملية ، الا في اطار تلك النظرة^(١) . حين تتكشف نواة الكائن صيرورة اجتماعية^(٢) ، يمكن ، فحسب ، أن يظهر الكائن نتاجاً

١ - النظرة المادية الديالكتية (اي النظرة الى الواقع كصيرورة اجتماعية، تتحرك مستندة الى قوام واقعي هو النشاط العملي للانسان في حقل الانتاج الاقتصادي .)

٢ - نواة الكائن ؛ في كل فلسفة مثالية ، هي الروح او الوعي ، او جوهر أخلاقي حر على كل حال . ونواة الكائن ، في كل فلسفة مادية جلقة (ميكانيكية) ، هي المادة ، كضرورة او كقانون أو كعطالة . أما في المادية الديالكتية ، فنواة الكائن هي صيرورة اجتماعية (الكائن الاجتماعي التاريخي في الانسان هو جوهره ... الانسان جسر فيما بين ماضي المجتمع ومستقبله ؛ تلك هي حقيقته) .

من صنع النشاط الانساني - كان ، من قبل ، لا واعياً -
وأن يُسفر هذا النشاط ، بدوره ، عن كونه العامل
الحاسم في تغيرات الكائن^(١) . علاقات طبيعية صرفة ،
أو أشكال اجتماعية تحولت بتضليل الوهم الى علاقات
طبيعية ، من جهة أولى ، تقاوم الانسان بوصفها معطيات
جامدة ، ناجزة ، ثابتة في جوهرها ، أقصى ما قد
يسعه هو استخدام قوانينها وادراك بنيتها كموضوع ، دون أن
يتمكن قط من تغييرها^(٢) ؛ ومن جهة ثانية يحصر مثل
هذا المفهوم عن الكائن ، مجال النشاط الاجتماعي في
الوجدان الفردي^(٣) ، فيتحول هذا النشاط الى شكل من

١ - نشاط الانسان هو اذن أصله وأصل تغيراته معاً . (« الانسان
هو أصل الانسان ومقياسه الوحيد » كما قال أحدكم) .

٢ - ما لم ندرك الكائن صيرورة اجتماعية ، أي على انه نشاط انساني عبر
الزمن ، نظل نعتبره موضوعاً صرفاً ، أي مفصلاً عن الفاعلية الذاتية ،
فنظل نراه شيئاً محدداً ، جامداً ناجزاً ، ثابتاً قوانينه حتمية لا تقبل التغير ،
شأنه شأن العلاقات الطبيعية (مثل قانون الجاذبية) أو شأن علاقات اجتماعية
متحجرة (مثل الاعراف والتقاليد الموروثة من القديم) . بتعبير آخر يبدو
الكائن (او الواقع) موضوعاً مستقلاً عن الذات في كل نظرة غير دياكتية؛
مع انها لا انفصالان ما دام الواقع اجتماعياً وتاريخياً .

٣ - ما دام النشاط الاجتماعي ، إما أن يعمل على تغيير القوانين السائدة
في العالم الخارجي (وهذا ما امتنع بحكم مفترضه السابق) وإما أن يعمل على
تغيير موقف الافراد من هذه القوانين (أي تغيير طرقهم في استعمال حريتهم
ازاءها) وهذا ما بقي له . وبالتالي يقتصر حينئذ النشاط الاجتماعي على
نشاط تبشيري ... على نشاط اخلاقي ... كما يذكر المقال .

اشكال نشاط الفرد المنعزل ، الى أخلاق . عند هذه العقبة ،
أخفقت محاولة « فورباخ » في تجاوز « هيجل » ؛ فلم
يتعدّ - وكذلك المثالية الالمانية - الفرد المنعزل في
المجتمع البرجوازي ، وكان ، في ذلك ، أشدّ قصوراً من
« هيجل » نفسه .

ان ما يقتضيه « ماركس » من وجوب ادراك
« الاحساس » أو الموضوع أو الواقع ، على أنه نشاط
انساني محسوس^(١) ، يقتضي أن يدرك الانسان ذاته كائناً
اجتماعياً ، أي ذاتاً وموضوعاً للصيرورة الاجتماعية
والتاريخية ، في آن واحد . ان انسان المجتمع الاقطاعي ،
لم يكن قادراً على أن يعي ذاته كائناً اجتماعياً ، لأن
علاقاته الاجتماعية نفسها كانت ، من جهات عدّة ، ذات
صفة طبيعية^(٢) ، ولأن المجتمع نفسه بمجموعه لم يكن قد
بلغ درجة من التنظيم المتناسق والشامل لجميع جوانبه^(٣) ،
ودرجة من الوحدة المحيطة بمجماع علاقات الانسان

١ - ماركس : « اطروحات عن فورباخ » .

٢ - مثلاً علاقات الدم والأسرة والعشيرة والطائفة الخ .. واما علاقات
العمل فهي متداخلة مع الأرض ، والفصول ، والمياه والامطار ، والمناخ ...
وجميعها ذات صفة طبيعية .

٣ - مثلاً : المجتمع الزراعي الاقطاعي كثيراً ما ينقسم الى اقطار مختلفة
متميزة ، يسود الواحد غير ما يسود الآخر من قوانين واعراف وتقاليد .

بالإنسان^(١) ، تكفي ليظهر المجتمع للوجدان على أنه حقيقة الإنسان . (لا مجال هنا لبحث مسألة بنية المجتمع الاقطاعي ووحدته .) يُنجز المجتمع البرجوازي تحقيق اجتماعية المجتمع ؛ فالرأسمالية تقضي على جميع الحواجز المكانية والزمانية بين مختلف الاقطار ومختلف الحقول ، وتزيل الفواصل الحقوقية بين مختلف الدول . في الرأسمالية ، في عالم المساواة الشكلية بين جميع البشر ، تزول ، أكثر فأكثر ، العلاقات الاقتصادية التي طالما نظمت المبادلات المادية والمباشرة بين الإنسان والطبيعة . هكذا يغدو الإنسان كائناً اجتماعياً – بالمعنى الحقيقي للكلمة – ويغدو المجتمع هو الحقيقة بنظر الإنسان .

لذلك لا يمكن ، إلا على صعيد الرأسمالية والمجتمع البرجوازي ، أن نرى في المجتمع الحقيقة عينها . على أن الطبقة التي أنيط بها أن تكون عامل هذه الثورة التاريخي ، – الطبقة البرجوازية – إنما تؤدي دورها هذا^(٢) ، بلا

١ – كثيراً ما يترك التنظيم الاجتماعي السائد في المجتمع الاقطاعي ، مجالات كثيرة من الحياة من غير تنظيم ، فتظل هذه النشاطات ذات طابع غريزي أو فطري « خام » ، فلا يشعر المرء بالتالي عندما ممارستها بأنه كائن اجتماعي .

٢ – في توحيد المجتمع ، وإزالة الحواجز والفروق فيه ، وجعله متسقاً ومستوياً ، وبالتالي في إبراز وحدته الكلية .

وعبي أيضاً . فبالقوى الاجتماعية التي حرّرتها هذه الطبقة ، والتي رفعت هذه الطبقة الى الحكم ^(١) ، تشرع في مقاومتها مثل طبيعة ثانية ، أقلّ إنسانية وأكثر غموضاً من الاقطاع ^(٢) . ولا تبلغ المعرفة بالواقع الاجتماعي غاية التمام ، إلا مع دخول البروليتاريا المسرح . فمع بزوغ النظرة الطبقيّة للبروليتاريا ، تكون قد وُجدت زاوية النظر التي تجعل كلية المجتمع مرئيّة ^(٣) . ان ما يرى النور في المادّية التاريخيّة ، هو ،

١ وهي قوى التجار والصناعيين والبرجوازيين عموماً ، الذين يؤلفون افراد هذه الطبقة .

٢ - ان من ذكروا في الشرح السابق يندفعون بدافع الربح الفردي الأكبر ، ولا يسيطرون على نظام الانتاج الجديد الذي أقامته طبقتهم ، والذي تتحكم فيهم قوانينه (الاقتصادية ، قوانين السوق) تحكماً أشد وأكثراً آليّة من تحكم قوانين الطبيعة في الانسان في المجتمع الاقطاعي ؛ لذلك فما يحجب عن طبقة البرجوازية رؤية كلية المجتمع ووحدته ، هو كون هذه الطبقة متناقضة مع نفسها بحكم اجتماعية دورها ، وفردية دوافع افرادها ؛ فهي توحد المجتمع عملياً ولا تعي هذه الوحدة نظرياً .

٣ - وهذا ما عجزت عنه نظرة الطبقة البرجوازية الى المجتمع . فمع ان الطبقة البرجوازية وحدت المجتمع بنشاطها العملي (الرأسمالي) فقد فعلت ذلك في لا وعي أي دون أن تدرك هذه الوحدة نظرياً . (افلتت العوامل الاقتصادية من نظرتها المثالية ، وظلت في لا وعي هذه الطبقة) . اما نظرة البروليتاريا (أي المادية الديالكتية) فمحيطه بوحدة المجتمع الكلية . وتتحقق وحدة المجتمع الكلية ، على يد البروليتاريا ، عملياً - بعد ان تحققت لها نظرياً - في النضال من أجل زوال الطبقات (أي في المجتمع الاشتراكي الواحد غير المنقسم الى طبقات) . هكذا في دور البروليتاريا التاريخي ،

في آن واحد ، المذهب الذي يحدد « شروط تحرّر البروليتاريا »^(١) والمذهب الذي يكشف حقيقة السياق الكلي للتطور التاريخي^(٢) ؛ وما ذلك إلا لأن بلوغ البروليتاريا رؤية تامة الوضوح لوضعها الطبقي هو حاجة حيوية عندها وقضية حياة أو موت بالنسبة إليها ، ولأن وضعها الطبقي لا يكون مفهوماً إلا بمعرفة كلفة المجتمع ، ولأن هذه المعرفة هي الشرط المسبق الذي لا يحيد عنه لنهوض البروليتاريا بمهامها . إن وحدة النظر والممارسة ليست إذن سوى الوجه الثاني لوضع البروليتاريا الاجتماعي والتاريخي^(٣) ؛

تأتي الوحدة العملية للمجتمع لاحقة لوحدته النظرية (أهمية الوعي) بينما كان دور البرجوازية التاريخية ، أنها وحدت المجتمع عملياً ، دون أن تعي ذلك نظرياً (وإذا بها قد أوجدت مجتمعاً واحداً نظرياً ومنقسماً عملياً ، لا يلبث أن يتكشف منقسماً عملياً ونظرياً معاً مع ظهور البروليتاريا ونشوب الصراع الطبقي) .

١ - وهي زوال الملكية الفردية لوسائل الإنتاج ... وهي شروط تلي المصلحة الطبقة لطبقة البروليتاريا ، ويدركها البروليتاري بوعيه الطبقي .

٢ - أي الذي يعي وحدة المجتمع الكلية (وهي وحدة تاريخية وديالكتية) . ويقصد أن المذهبين المذكورين يغفدون للمرة الأولى في التاريخ مذهباً واحداً . فمعرفة البروليتاريا بشروط تحررها الخاص (المذهب الأول) والمعرفة بالمجتمع كسياق واحد ، (المذهب الثاني) تلتقيان . أي أن مصلحة الطبقة البروليتارية تطابق مصلحة جماع المجتمع . أي أن الوعي الطبقي والمنهج الماركسي شيان مترادفان .

٣ - وجود البروليتاريا هو شرط تحقق وحدة النظر والممارسة . أي أن

فمن زاوية نظر البروليتاريا ، تتطابق المعرفة بالذات والمعرفة بالكل ؛ إن البروليتاريا هي ذات معرفتها وموضوعها في آن واحد .

ذلك أن مهمة قيادة الانسانية الى مرحلة أعلى من تطورها ، تقوم على واقع ان « مراحل التطور هذه تنشأ من أصول طبيعية مباشرة » (١) - كما لاحظ « هيجل » ذلك ولكن مع تطبيقه على الشعب - وان الشعب ، (أي الطبقة) « الذي يحمل مثل هذا العنصر في كيانه ، مدعو الى تطبيقه » . جسد « ماركس » هذه الفكرة بوضوح كبير ، في مستوى التطور الاجتماعي ، إذ قال : « حين يُنيط الكتاب الاشتراكيون بالبروليتاريا هذا الدور في التاريخ العالمي ، فليس ذلك مطلقاً ... لأنهم يعتبرون البروليتاريين آلهة ، بل بالعكس . إنما بسبب أن التعرّي من كل إنسانية ، وحتى من مظهر

طبقة البروليتاريا (والحزب الاشتراكي الذي يرتبط بها) هي القادرة وحدها على ان تنحو ، في آن واحد ، المنحى الذي يؤمن مصلحتها الطبقية والمنحى الذي يطبق المنهج النظري الماركسي (المادية الديالكتية) ، دون ان يكون تعارض بينهما لأنها شيء واحد في نظرها . بتعبير آخر ، ادارتها لمصلحتها الطبقية الخاصة ، وادراكها لكلية المجتمع (ومصلحته) هما شيء واحد عندها .

١ - هيجل : « مبادئ فلسفة الحقوق » .

الإنسانية ، يكون - عملياً - تماماً في البروليتاريا المكتملة
التكوين ، وأن شروط الحياة في المجتمع الراهن جميعاً ،
تتلخص ، بمنتهى توترها الإنسانيّ الشديد ، في شروط
حياة البروليتاريا ، وإن الإنسان قد أضع نفسه تماماً في
البروليتاريا ، وفي الوقت نفسه ، اكتسب ، ليس وعياً
نظرياً لهذا الضياع فحسب ، بل ألباه البؤس ، الذي
استحال دفعه أو تلطيفه ، فأمسى ملحقاً مطلقاً باللاح ،
- تعبيراً عملياً عن الضرورة - إلى الثورة على هذه
الإنسانية ، بسبب كل ذلك ، يمكن للبروليتاريا ويجب
عليها بالضرورة أن تحرّر ذاتها ؛ على أنها لا تستطيع
تحرير ذاتها إلا بإزالة شروط حياتها نفسها ؛ ولا يمكنها
أن تزيل شروط حياتها إلا بإزالة جميع شروط الحياة
الإنسانية في المجتمع الراهن ، التي تتلخص في وضعها^(١) .
ينجم عن ذلك أن جوهر المادية التاريخية المنهجية ، لا
يمكن فصله عن « نشاط البروليتاريا العملي » والنقدي^(٢) ؛
فكلاهما آن من آفات السياق الواحد الذي يجري فيه
تطور المجتمع . على هذا لا يمكن أن تفصل المعرفة
بالواقع ، التي يمدّنا بها المنهج الديالكتي^(٣) ، عن نظرة

١ - « ماركس » : « العائلة المقدسة » .

البروليتاريا الطبقيّة ؛ والسؤال الذي تطرحه « الماركسيّة
النمساويّة » ، والذي يدور حول الفصل المنهجيّ بين العلم
الماركسيّ « الخالص » ^(١) والاشتراكيّة ^(٢) هو ، مثل
جميع الأسئلة المشابهة ، مسألة كاذبة ؛ فالمنهج الماركسيّ ،
الديالكتيك المادّي كمعرفة بالواقع ، لا يصبح ممكناً إلاّ
من وجهة النظر الطبقيّة ، من زاوية نضال البروليتاريا :
بالتخلّي عن زاوية النظر هذه ، نبتعد عن المادّيّة
التاريخيّة ^(٣) ، كما أننا ، من جهة ثانية ، باعتناق زاوية
النظر هذه ، ندخل توتراً ساحة النضال البروليتاري ^(٤) .
على أنّ كون المادّيّة التاريخية تنبع من الأصل الحيويّ
« المباشر والطبيعي » للبروليتاريا ، وكون المعرفة الكلّيّة
بالواقع لا تتسنّى إلاّ انطلاقاً من زاوية نظرتها الطبقيّة ،
فإن هذا لا يعني أنّ هذه المعرفة أو هذا الموقف المنهجيّ

-
- ١ - أي النظرية « مبرأة » من اعتبارات المصلحة الطبقيّة للبروليتاريا .
 - ٢ - أي النضال العملي للبروليتاريا من أجل مصلحتها الطبقيّة .
 - ٣ - بتعبير آخر أقرب إلى واقعنا العربي الراهن : من ينفك عن واقع
حركة الجماهير الكادحة ، من لا يذوب في نضالها ، من لا يتطابق مع سيرها
التحرري العملي ، لا يمكن أن يزعم أنّه ماركسي .
 - ٤ - أي من اندمج في نضال الجماهير الكادحة ، وتبنّى مصلحتها الطبقيّة ،
وخاض صراعها العملي ، فقد أدى جميع ما تطالب به النظرية الماركسيّة
من أعمال . (حتى لو بقي فكرياً مقصراً عن ادراك منهجها المادي
الديالكتي) .

من المعرفة ، مُعطى بشكل مباشر وطبيعي للبروليتاريا كطبقة ؛ (وكم بالأحرى للفرد البروليتاري) بل على العكس تماماً . صحيح أن البروليتاريا هي الذات العارفة في هذه المعرفة بالواقع الاجتماعي الكلي . ولكنها ليست ذاتاً عارفة بمعناها في المنهج « الكنتي » ، حيث تتحدد الذات بأنها ما لا يمكن أن يصبح موضوعاً أبداً^(١) ؛ ليست هذه الذات مشاهداً حيادياً للسياق التاريخي ؛ ففي هذه الكلية^(٢) ، ليست البروليتاريا طرفاً معنياً فحسب ؛ فاعلاً ومنفعلاً ؛ إنما ارتقاء معرفتها وتطور هذه المعرفة من جهة^(٣) وصعود البروليتاريا وتطورها في سياق التاريخ من جهة ثانية^(٤) ، ليساً سوى جانبين من سياق واقعي واحد^(٥) . وليس ذلك فقط ، لأن الطبقة نفسها لم « تتكون كطبقة » إلا تدريجياً ، من خلال صراع اجتماعي مستمر ، وبدءاً من أعمال عفوية ولا واعية أملاها دفاع يائس ومباشر ؛

١ - في الماركسية ، الذات والموضوع يتبادلان الأدوار ، ويتفاعلتان ديكالكتياً .

٢ - وهي السياق التاريخي نفسه .

٣ - وفي نهاية تطورها الفكري هذا ، بلوغها النظرة الماركسية . (الجانب الذاتي) .

٤ - وفي نهاية تطورها العملي هذا ، اكتمال تكوينها كطبقة (الجانب الموضوعي) .

٥ - هو سياق التاريخ .

(تحطيم الآلات مثال مذهل عن هذه البدايات) بل إن ما تتوصل إليه البروليتاريا من وعي للواقع الاجتماعي ولوضعها الطبقي الخاص ، والمهمة التاريخية التي تبزغ لها بنتيجة ذلك - وكذلك منهج النظر المادية للتاريخ - هما أيضاً من نتاج سياق هذا التطور التاريخي نفسه ، الذي تتعرف إليه المادية التاريخية للمرة الأولى في التاريخ ، تعرفاً كاملاً وفي حقيقته .

وبالتالي فإن قابلية انتهاج المنهج الماركسي هي أيضاً من نتاج الصراع الطبقي ، مثل أي نتيجة أخرى ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية . إن تطور البروليتاريا ، يعكس ، هو أيضاً ، بنية تاريخ المجتمع الداخلية ، التي تدركها المعرفة للمرة الأولى^(١) . « نتيجته^(٢) تبدو إذن باستمرار

١ - البروليتاريا هي الجزء والمجتمع هو الكل ، والنظرة الطباقية لهذا الجزء مطابقة للمعرفة بالكل ؛ هذا ما ذكر من قبل . ما يوضحه المقال هنا هو أن هذه النظرة ليست جاهزة ومكتملة في البروليتاريا منذ أول نشوئها ، فهي في البدء لا تدرك الكل (أي سياق تاريخ المجتمع) على حقيقته . (أي كما يظهر في المنهج المادي الديالكتي ، حيث يتبين أن بنية التاريخ هي تفاعل بين أجزاء وكلية ذات قوام واقعي هو النشاط العملي الاقتصادي للإنسان) ولا تدرك البروليتاريا هذه البنية إلا بعد قطع صراع طبقي طويل ؛ حينئذ تصبح بنية التاريخ معروفة للمرة الأولى ، في وقت واحد مع اكتمال الوعي الطبقي . إن تاريخ البروليتاريا يعكس إذن تاريخ المجتمع ويكشف عن بنيته الداخلية .

٢ - يقصد : نتيجة التطور .

سابقة له ؛ بينا شروطه السابقة له ، تبدو كما لو كانت نتائج^(١) . « فالنظرة المنهجية من زاوية الكلية ، التي رأينا أنها القضية الجوهرية والشرط الأول لمعرفة الواقع ، هي من نتاج التاريخ بمعنىين : الأول هو في أن المادية التاريخية - كمعرفة - لم تبزغ امكانياتها الموضوعية والشكلية إلا مع التطور الاقتصادي الذي أوجد البروليتاريا ، ومع ولادة البروليتاريا نفسها ، (وبالتالي في مرحلة معينة من التطور الاجتماعي) ومع التحول الذي انبجس هكذا في ذات المعرفة بالواقع الاجتماعي وموضوعها^(٢) ؛ الثاني هو في أن هذه الامكانية الشكلية لم

١ - ماركس . كتاب « رأس المال » . يستشهد بهذا المقطع قهيدا لشرح لغز مزدوج : أولاً : كيف يدرك الانسان معنى السياق التاريخي ويتعرف اليه ، مع ان هذا الادراك نفسه هو نتيجة تطور تاريخي ؟ ان هذه المعرفة (أي النظرة الماركسية ، أي المنهج المادي الديالكتي) هي نتيجة السياق التاريخي ، لكنها تبدو سابقة له ، بدليل انها تسيطر عليه (في الصراع الطبقي الواعي) وتمسك بزمامه وتوجهه نحو الاشتراكية . ثانياً : من يحصل هذه المعرفة (الماركسية) هو الطبقة البروليتارية ؛ معنى ذلك ان الطبقة سابقة لبزوغ هذه المعرفة ، لكن الطبقة لا تتكون وتبرز الى الوجود الا بالوعي الطبقي (معرفة) . فكأن هذه المعرفة شرط وجود الطبقة ، مع ان الطبقة هي شرط وجودها (الحقيقة هي ان الطبقة البروليتارية توجد (موضوعياً) لمجرد وجود النظام الرأسمالي ، ولكنها لا توجد (فكرياً) الا بغد قطع اشواط في الصراع الطبقي . هذا ما يوضحه المقال في الاسطر اللاحقة .)

٢ - (ذات المعرفة وموضوعها) هي البروليتاريا كما تقدم .

تتحوّل الى امكانية فعلية الاّ من خلال تطوّر البروليتاريا نفسها . ذاك أن امكانية أن ندرك معنى السياق التاريخي، منبعثاً من داخل هذا السياق نفسه^(١)، وأن نكتف عن اعتباره معنىً متعالياً ، أسطورياً أو أخلاقياً يُضفى على مواد^(٢) لا معنى لها ، ويوصل بها ، هذه الامكانية تفترض ، في البروليتاريا ، وعياً لوضعها الخاص ، بلغ درجة عالية من التطوّر ، وبالتالي تفترض بروليتاريا أنضجها تاريخ طويل وأصابت هي نفسها مقداراً عالياً من التطوّر . ذلك هو الدرب الذي يقود من التفكير الخياليّ الى المعرفة بالواقع ، الدرب الذي انطلق من اوائل مفكري الحركة العمالية الكبار ، الذين كانوا يحدّدون لها أهدافاً متعالية ، الى وضوح « كومونة » عام ١٨٧١^(٣) : ليس على الطبقة العاملة أن « تتحقّق مثلاً » ، بل « أن تحرّر عناصر المجتمع

١ - هذا ما تقتضيه المادية التاريخية ، وما تمكن منه وحدها دون غيرها .

٢ - أوضاع ، وقائع ، قوى ، ضرورات ، مواضيع ، وجميع عناصر المجتمع ، اذا ما جمدت في موضوعيتها وعزلت عن سياق حركة التاريخ (عن الكلية) وبالتالي كانت بذاتها عارية من المعنى . وبالتالي كان لا بد ان نسبغ عليها المعنى من الخارج ... من مصدر يعاود على الزمن والتاريخ .

٣ - عام ١٨٧١ سيطر العمال على المجلس البلدي في باريس واقاموا حكماً اشتراكياً . وكانوا قد بلغوا درجة عالية من الوعي الطبقي .

الجديد فحسب . «^(١) انه الدرب الذي يذهب من الطبقة
« النقيض لرأس المال » الى الطبقة « لذاتها »^(٢) .

١ - المثل تعلق على الواقع؛ فالنظرة المثالية ترى المثل والمعاني صادرة من
عالم آخر .. من عالم « ما يجب ان يكون » ، ويحاول المثالي ان يدخلها أو
يفرضها على « ما هو كائن » . فهو يعتقد انه يعود لهذه القوالب والاشكال
الخارجية عن الواقع، ان تقرر سير الواقع. اما المادية الديالكتية فقد ادركت
ان « معنى السياق التاريخي ينبعث من داخل هذا السياق نفسه » كما تقدم
وبالتالي لا يوجد في هذه النظرة ذلك الفاصل القاطع بين « ما هو كائن » وما
« يجب ان يكون » بل على العكس . نزعات الواقع نفسه تجلب معها المعاني
والمثل ، وتحققها . كل ما في الأمر ان هذه النزعات تكون كامنة ومطموسة،
في البدء وانه يحذر تحريرها ، أي اخراجها من حالة الكون والكبت الى
الفاعلية والسيطرة . فالقضية اذن ليست قضية استيعاء عالم من خارج الواقع
بل استيعاء النزعات الكامنة في الواقع نفسه . أي ان القضية ليست قضية
« قيم » بل قضية « حاجات » . هكذا ، يرجع الماركسي القيم الى حاجات.
هذا لا يعني أنه يتخلى عن القيم ، كلا . بل انه يذهب في تحليله للواقع وتعمقه
له حتى يدرك ما وراء القيم، أي الحاجات الكامنة التي من شأنها - اذا ما
لبت - ان تحقق هذه القيم في الواقع ... هكذا تحرير الطبقة العاملة ،
حاملة النزعات الجديدة ، يحرر المجتمع بكامله ويحقق « القيم » الجديدة .

٢ - الطبقة النقيض ... والطبقة لذاتها : تعيران هيجيليان الأول هو
الطبقة في طور اللاوعي ، حين تجهل وجودها كطبقة ، وتجهل ان عدوها هو
الطبقة الأخرى . حينئذ يكون عملها مقتصرأ على ردود فعل آنية على واقع
جزئي (مثلا تعطيم الآلات) ؛ والثاني هو الطبقة الواعية التي ادركت
مهامها التاريخية (تحرير المجتمع من الانقسام الطبقي) ، حينئذ يكون
عملها تابعاً لمهمتها التاريخية ، وصادراً عن معرفتها بغايات وجودها البعيدة .
الأولى محدودة بحدود « طبيعة » (بؤس ففضب فتمرد .. أي انفعال على كل
حال) والثانية متصلة بكلية السياق التاريخي ، تتجاوز وجودها الآني نحو
المستقبل ، وتحقق « ذاتها » .

بالنظر من هذه الزاوية ، يتبين أن ما يقول به
التحريفيون ، من فصل بين الحركة والغاية الأخيرة^(١) ،
يشكل رجعة الى المستوى البدائي الأول للحركة العمالية.
فالغاية الأخيرة ، ليست حالة تنتظر البروليتاريا في نهاية
الحركة ، مستقلة عن هذه الحركة وعن الدرب الذي
تسير فيه ؛ ليست « دولة » في المستقبل ؛ وليست بالتالي
حالة يمكن أن نهملها في النضال اليومي بطمأنينة ، فلا
نعود نبتهل لها الا في عظات يوم الأحد على الأكثر ، وكأنها
لحظة من التسامي نعتقد فيها من الهوم اليومية ؛ ليست
« واجباً من الواجبات » او « فكرة من الافكار »
التي يمكن أن تلعب دوراً ناظماً للسياق « الحقيقي » ؛
إنما الغاية الأخيرة هي ، قبل كل شيء ، هذه العلاقة بالكلية
(كلية المجتمع باعتبارها سياقاً) التي تكتسب بواسطتها
كل لحظة من لحظات النضال معناها الثوري ؛ هذه العلاقة النابعة
من كل آنٍ ، والملازمة له ، في جانبه اليومي بالضبط ، في
صورته الاعتيادية المألوفة ، هذا الآن الذي لا يتحقق
إلا بمقدار ما نعيه ، فنقلد ، بذلك ، آن النضال اليومي
شارة الحقيقة ، إذ نقصع عن علاقته بالكلية ؛ وبذلك

١ - اي الغاية الأخيرة التي تروم الحركة تحقيقها ، او تزعم انها سائرة
نحو تحقيقها . (وهي المجتمع الاشتراكي) .

يرتفع آن النضال اليومي هذا ، من مستوى الواقعة العارضة أو الوجود البحت ، الى صعيد الواقع .^(١) على أنه يجب أن لا تنسى أيضاً أن كل جهد نبذله للحفاظ على « الغاية الأخيرة » أو على « جوهر » البروليتاريا ، نقياً من كل وصمة تنشأ في غمرة العلاقات بالوجود - الرأسمالي - ومن جرّائها ، يؤدّي بنا ، في نهاية التحليل ، الى أن ننأى عن ادراك الواقع وعن « النشاط العملي النقدي » ، وأن نقع ثانية في الثنائية الوهمية بين الذات والموضوع ، بين النظرية والممارسة ، فننتهي الى ذلك بصورة أكيدة كما لو ساقطنا التحريفية .

انّ الخطر العملي الذي ينشأ عن كل نظرة ثنائية

١ - ما الذي يبرهن على ان اعمالنا ومعاركنا الحاضرة ستحقق في النهاية الاشتراكية (الغاية الأخيرة) ؟ هل يكفي ان نقصد الى هذه الغاية كما تجيء اعمالنا اليومية محققة لها ؟ كلا ، فالدوافع الفردية لا تحدد هي بذاتها سير التاريخ كما اسلفنا في شرح سابق . هل يكفي أن نعلن عن هذه الغاية ؟ كلا أيضاً فالغاية المعلنة قد تكون مغايرة للغاية الحقيقية اذ لعلنا واهمين ، ولعل النتائج الفعلية تجيء على عكس ما اعلنا من غايات . الضمانة الوحيدة هي ان يكون عملنا الحاضر موثقاً بنفسه متصلاً بكلية السياق التاريخي (مشيراً ومستنداً اليها ومحققاً مطالبها في كل موقف من مواقفنا الحاضرة وكل لحظة من لحظات نضالنا) . هذا هو البعد الثوري (الذي تخلو منه الاحزاب الاصلاحية) والذي تكون بدونه اعمالنا مجرد « وقائع » لا تمس الواقع ... ولا اثر لها في تحويله بالتالي . السياق التاريخي الكلي يجب ان يجد تعبيره الواحد في اعمالنا اليومية المختلفة ... كما تكون محققة فعلاً الغاية الأخيرة .

من هذا النوع ، هو أنها 'تخفي' الآن الذي يُعطي العمل اتجاهه . وبالفعل ما إن نجدَ عن صعيد الواقع ، الذي تستطيع المادية الديالكتية وحدها أن تظفر به (على انه يتطلب باستمرار أن نظفر به من جديد) ، ما إن نبقي بالتالي على صعيد الوجود « الطبيعي » ، في إطار التجريبية الخالصة والبسيطة والجلفة ، حتى تتعارض الذات الفاعلة مع بيئة « الوقائع » حيث يجري فعلها ، تعارضاً قاطعاً لا وساطة فيه ، كما لو كانتا مبدئين مستقلين الواحد عن الآخر . حينئذ يستحيل على السواء ، أن نفرض أرادتنا أو مشروعنا أو قرارنا الذاتي على الحالة الراهنة الموضوعية أو أن نكتشف في الوقائع نفسها آناً يُعطي العمل اتجاهاً^(١) . إن وضعاً تكون فيه « الوقائع »

١ - أو معنى . ويقصد انه ما ان نتخلى عن منظور المادية الديالكتية ، فلا يعود المعنى أو الاتجاه ينبعث لنظورنا من الحالة الراهنة نفسها ، لأننا لم نعد نراها في علاقتها بكلية سياق التاريخ ، حتى تقع امام استحالة تامة دون العمل الثوري . وبالفعل لا يبقى لنا خيار الا بين أمرين يفشل في كليهما العمل الثوري : إما ان نحاول أن نفرض على الحالة الراهنة اتجاهاً من عندنا (نتخيله ذاتياً) وفي هذا فشل أكيد لأن الأسباب والقوانين الحتمية التي تقوم عليها هذه الحالة الراهنة ، لا تقبل شذوذاً أو خرقاً لحتميتها ؛ وإما ان نتخلى عن حريتنا وأرادتنا ونستسلم لفعل هذه الأسباب والقوانين الموضوعية ، وهذا تخل عن العمل الثوري . أما أن نحاول أن نكتشف في طيات هذه الأسباب والقوانين الموضوعية ثغرة نحو اتجاه ما (فننفذ منها الى عمل) ، فهذا

ناطقةً بغير التباس ، لصالح الاتجاه في العمل دون آخر ، هذا ما لم يوجد قطّ ولا يوجد ولن يوجد أبداً . فعلى قدر ما نمن في تفتّح الوقائع وفي تمحيصها وهي في عزلتها (أي في روابطها التأملية^(١)) ، يضعف احتمال أن تدلنا بغير لبسٍ على اتجاه معين . وعلى العكس ، بديهي أيضاً أن قراراً ذاتياً خالصاً ، لا بُدّ له أن يتحطّم بالضرورة ، إذ نواجه به قدرة وقائع لم نفهمها وتعمل عملها آلياً « بموجب قوانين »^(٢) . وعلى هذا ، تتكشف طريقة المنهج الديالكتي في معالجة الواقع ، حين نواجه ، بالضبط ، مشكلة العمل ، على أنها (أي الطريقة) الوحيدة القادرة على أن "تحدّد العمل اتجاهها . إن" ما تحزره البروليتاريا من وعيٍ لذاتها - وعياً ذاتياً وموضوعياً -

مستحيل أيضاً كما يبين في الاسطر اللاحقة لأن الأسباب او القوانين (او الوقائع او الجزئيات أياً كانت) لا تمدنا باتجاه قط ، ما دامت مفصولة عن الكلية . كل ذلك يتفرع عن الانقسام بين الذات (الحرية) والموضوع (الضرورة والقانون) ، بين النظر او (الفكر) والممارسة أو (الواقع) ... والذي يبرز لمجرد انحرافنا عن صعيد المادية الديالكتية .

١ - وهي غير روابطها العضوية ، التي تتكشف في علاقات كل منها بالكلية الواحدة التي تشملها جميعاً .

٢ - لا تبدو هذه الوقائع مرتدية حلة قوانين حتمية ، خارجة عن ارادة الانسان ، الا لأننا لم نفهمها فهماً معمقاً (أي فهماً يربطها بكلية السياق التاريخي) .

في مرحلة معينة من تطوُّرها ، هو في الوقت نفسه ، معرفة بالمستوى الذي بلغه التطوُّر الاجتماعيّ في تلك المرحلة . ففي تلاحم الواقع ، في علاقة كل آن معّين بمنغرسه (في الكلية) ، هذا المنغرس الذي هو من صميم الآن ، وانما كان من قبل محجوباً لم يُعرّ ، تزول غريبة تلك الوقائع وقد أمست بذلك مفهومة . حينئذ^(١) تتجلّى ، في هذه الوقائع ، تلك النزعات التي تتّجه صوب مركز الواقع - صوب ما اعتدنا تسميته الغاية الأخيرة^(٢) . على أن هذه الغاية الأخيرة ليست مثلاً أعلى مجرداً ، فتتعارض مع السياق ، إذ انها باعتبارها أن الحقيقة والواقع^(٣) ، بوصفها المعنى المحسوس لكل مرحلة نبلغها ، فهي متولّدة من الآن المحسوس نفسه . لذا فمعرفة الغاية الأخيرة هي بالضبط معرفة الاتجاه الذي تسير فيه (بلا وعي) النزعات المتجّهة صوب الكلية ، وهو الاتجاه المهيأ لأن يحدّد ، كل حين ، وبشكل محسوس ،

١ - حينئذ تخلع الوقائع حلة القوانين الحتمية التي لا قبل للانسان بتغييرها، كما اسلفنا في التوضيح السابق . فتتجلّى ... الخ .

٢ - هذه النزعات هي التي يستند اليها العمل الثوري ، فينتصر بقوتها على « حتمية » تلك « القوانين » . (وهي حتمية كاذبة) .

٣ - أي الآن الذي يبرز فيه الواقع والحقيقة للوعي .

العمل الصائب ، من حيث ادائه مصلحة السياق الكلّي ،
مصلحة تحرّز البروليتاريا .

إلا أنّ التطور الاجتماعي يضاعف باستمرار شدّة
التوتر بين الآفات الجزئية والكلية . فإنه ، بالضبط ،
بسبب ازدياد المعنى الحلوّ^(١) في الواقع وضوحاً
وإشراقاً ، يزداد معنى الصيرورة حلولاً^(٢) في الحياة
اليومية ، وتزداد الكلية^(٣) تخفّياً وراء الجوانب الموقّنة
— المكانية والزمانية — من الظواهر . إنّ درب الوعي
لا يزداد سهولة مع تقدّم السياق التاريخي ، بل على
العكس ، يزداد وعورةً باستمرار ، ويتطلب باستمرار
مزيداً من المسؤولية . وإن دور الماركسيّة الأرنثكسيّة ،
وهي التي تخطّت التحريفية والخيالية ، ليس إذن في أنها
تصفّي النزعات المزيّفة دفعة واحدة وإلى الأبد ؛ بل هو
في صراعها ، الدائم التجدد ، مع أشكال التفكير
البرجوازي ، وتأثيره الملوّث لتفكير البروليتاريا . هذه

١ — Immanent ، وهو المعنى الملازم للواقع والمنبعث من داخله
والمتمسك فيه بصورة مباشرة وفورية .

٢ — وبالتالي يزداد اندماجاً والتباساً مع معاني الحياة اليومية المتقلبة
والمتخلّفة .

٣ — وهي ليست سوى وحدة الصيرورة . فهي تزداد التباساً مع معاني
الحياة اليومية المتعددة والموقّنة ، لأنها ازدادت تداخلاً وتشابكاً معها .

الأرثوذكسية ليست الحارسة الأمين للثقاليـد ، بل المبشـرة ،
التي لا تفتر يقظتها قط ، بالعلاقة بين الحاضر ومهماته
المستمدّة من كـلّية السياق التاريخي . وعلى هذا فان ما
أورده « ماركس » ، عن مهامّ الأرثوذكسية والاشتراكيين
المنادين بها ، لم يبلّ مع الزمن ، وما يزال صحيحاً حتى
اليوم : « لا يتميّز الاشتراكيون عن سائر الفئات
البروليتاريّة إلا في قضيتين : الأولى هي أنهم ، في
مختلف معارك البروليتاريين القوميّة ، يضعون في المقدّمة
ويُعلنون كلمة المصالح المشتركة بين البروليتاريا ككلّ ...
والثانية هي أنهم في مختلف المراحل التي يجتازها الصراع
بين البروليتاريا والبرجوازية ، يمثّلون باستمرار مصلحة
الحركة الكـلّية ^(١) » .

آذار ١٩١٩

١ - التي يضعونها باستمرار فوق أي جانب واحد من جوانبها ، واي
مصلحة عابرة أو جزئية من مصالحها واي مرحلة واحدة من مراحلها . هذا
يعني أنهم يرفضون أن يضحوا بوجود حركة التحرر البروليتارية ، أو
بإستقلالها أو بحرية نموها وازدهارها ، في سبيل تحقيق أي مكتسب جزئي
من المكتسبات التي تعمل هذه الحركة نفسها لها ، مهما كان هذا المكتسب
خطيراً وهاماً .

صدر في سلسلة الثقافة المعاصرة

فلسفة القلق
سارتر والماركسية
لمطاع صفدي
تأليف جورج طرابيشي

تطلب كتب دار الطليعة

- الجمهورية العراقية :

مكتبة المثنى - بغداد

- البحرين :

عبد الكريم العليوان (الشركة العربية للوكالات والتوزيع .

- الجمهورية العربية المتحدة :

نجيب الخانجي (مؤسسة الخانجي) - القاهرة

- الجمهورية العربية السورية :

محمد حسين نوري (مؤسسة النوري) - دمشق

- قطر :

عبدالله حسين نعمة

- الكويت :

عبدالله حرمي - (وكالة المطبوعات)

- المملكة الاردنية الهاشمية :

رجاء العيسى (وكالة التوزيع الاردنية)

- عدن :

سالم الزغير - مكتبة الجيل الجديد

- مراكش :

المركز الثقافي العربي

وكافة المكتبات في لبنان

طبع هذا الكتاب على مطابع الشركة الحديثة للطباعة
فون الشباك – عين الرمانة

هذا الكتاب

يتضمن عرضاً وافياً لجوهر الماركسية الفكري : يوضح
منهجها المادي الديالكتي ، ويحلل تركيبه ويربطه ربطاً
عضوياً بالعمل .

وهو يدحض بخاصة كل ماركسية مبتذلة ، تموه حدة
التناقضات ، وتطمس دور الذات في السياق التاريخي ، وتفرغ
المنهج الماركسي من ثوريته .

وقد علق المعرّب على النص في بعض مواضعه ، بشروح
تفصيلية وافية ، اوضحت ما قد يستغلّق منها ، او اقلت
مزيداً من النور عليه ، مما ضاعف من فائدة الكتاب .

Bibliotheca Alexandrina

0683281

الثنى :

منشورات دار الطليعة - بيروت